中華律藏

中華律藏

第四十卷

清規部（六）

國家圖書館出版社

金山江天禪寺規約

金山各種規約目錄

正月

吃元寶湯

大小祈禱

祝延

陞座

迎喜神

賀節

謝法

圓禮

上方丈

小食

普供

普茶

普佛

放假

退職

圓職

刷洗衣服

討単

秉拂、小叅

解制、巡寮

告假

出堂

送維那
送僧值
表堂
教規矩
單班法則
巡徹香法
敲鐘板法
請茶

二月

請開示
小請聀
請悅眾

三月

清明上供
普利水陸

四月

佛誕普佛祈禱
修補簾墊
結夏
挂帳分單

五月

端午賀節

六月

午課

晚普佛殿

堂外放叅

丹墀坐香

翻經

禪堂冬期規約下卷

七月

不準出堂

餕口荐亡

演習唱念

油盆桶

附過冬吃放叅法則

附過夏四〈掃地法則

附過冬六〈掃地法則

附巡寮单

解夏

討单

挂號

八月

請開示

大請職

九月

加香

喊起字

催香

十月

貼單

結制

十一月

中秋賀節

上月供

監香法則

拿香板法則

立跪条

赶七

冬至禮祖

十二月

傳牌解七

大總考工

佛成道日普佛祈禱

掛牌打掃廊廡

薦亡普佛

辦年供

丈室犒勞普齋

除夕小食

普供

齋堂普茶

彌陀佛誕上供

普佛祝國

送堂　方丈普茶

堂內掛號　辭歲

安位　附伺病裝缸荼毘儀式

安单　附坐香法器規則

參殿　附掛各種牌示式

巡寮　附五家鐘板式

參堂

雙班法則

禪堂普茶

金山規約序

格外鉗鎚、臨機應用。本分草料、直截提持。展碎啄之機、用殺活之劍。拈起時、七縱八橫、天回地轉。放下時、不留朕迹、海晏河清。說什麼禅堂日行法則、講什麼新規舊例。若也未然、大匠誨人、必以規矩。自我佛出世、深達物情。調御衆生、宏範三界、軌持萬化。制種種之法式、為萬世之典型。迨馬祖建叢林、百丈立清規。不局大小乘、不離大小乘。博約折中、以制其宜。翊贊毘尼、紀綱法席。蘭若肅清、龍象蹴踏。傳流後世、禅宗相承。以隨地隨時之制度、合為法為人之宗旨。遵結解之舊章、制十二月之規約。雖世殊事異、張弛不一。文質損益之間、不能不變通以適宜。而宏綱巨目、未有不

取法於清規者。金山大徹堂、由圓悟克勤禪師振興以來、提倡宗風、不落筌蹄。而垂鉤四海、只釣獰龍。仰伏先覺、留此模範、以為入道階漸。後學初機、細心參閱、神而明之、存乎其人。若夫竿木隨身、逢場作戲。因時設施、通權達變。規矩是呆、法則是活。所以謂大用現前、不存規則。有條攀條、無條攀例、均皆可也。

浮玉雲水識

宗門規約序

禪堂事例、雖無兩樣毘尼。衲子宗風、別是一般規範。若也途中受用、自然格外清高。如其觸向面牆、寔為減人恭敬。是以經歷叢席、徧參諸方。凡有補於見聞、悉備於綱目。以此莊嚴寶社、建立法幢。所謂佛事門

中、鈌一不可。亦猶菩薩三聚、聲聞七篇。豈立法之貴繁、寔隨機而設教。下學初機、莫善叅詳。上德高流、幸垂詮鑒。

岦宗頤謹題

百丈禪師共住規約

馬祖創立叢林、百丈繼制清規。務在安定學者之身心、不得放逸。而後能究明己躬下事、至悟心法源底。方可續 佛祖慧命、以修正因行脚之志。無奈正像已往、法當末運。聖賢隱而不作、愚劣濫廁僧倫。以叢林為遊食之場、視清規作泛常之事。欲 佛祖慧命不危不絕、詎可得哉。凡正信叅禪之士、見聞及此、必痛心驚懼。吾儕於此、切莫墮於流俗。以致道業荒蕪、急宜確遵規訓、始得己躬事辦。有約數條、

開列於後。

一破根本大戒者、不共住。

一破口相罵者、交拳相打者、不共住。

一談論國事、心遊世俗者、不共住。

一私收徒衆、及破和合僧者、不共住。

一私自化緣、及錯昧因果者、不共住。

一不存正念、不依規矩者、不共住。

一有犯清規、不遵議罰者、不共住。

一閑闖寮房、及吃烟襍語者罰。

一任意出入、不白職事者罰。

一私造飲食、及私應經懺者罰。

一公事不到、坡事不隨衆者罰。

一不習僧体、粗心忽畧者罰。

一非理責人、及私心訕謗者罰。

一所司不盡職、及失事者罰。

一侵損常住、及破期告假者罰。

一住不滿期、私自逃単者掛牌。

以上條約、必須遵守、如有違犯者、决不徇情。凡共住者、各宜愼重。

禪堂規約

古規失檢、怠惰成風、時弊多端、提持貴審。雖則現成公案、須要大衆共知。行解相應、則無愧於先宗。道德兼資、乃有利於末學。是在同志、共相遵守。

一鐘板參差者、巡寮跪香。行禮不服者、出堂。

一 除老病公要事外、私自逃單者、挂牌不許復住。

一 禪堂內外、閙談話者罰。

一 靜中响動驚衆者、重罰。不服者、出堂。

一 禪堂敲站催板、或抽解起香橅、叅差不清者罰。

一 不顧本分、交頭接耳者罰。

一 每當上堂小叅、若有問則出、不得亂道、如違者罰。

一 住不滿期、不許出堂。除充公職外、私自告假者罰。不遵者重罰。

一 偷看典章者罰。及非時私睡者罰。

一 出入不白職事者罰。止靜不到者罰。

一 行香坐香、不到者罰。失誤散香巡香者罰。

一 值日交代不清者罰。破壞什物者罰賠。

一 不顧本叅、乱逞機鋒者罰。妄作拈頌、評論公案者罰。

一 堂中出入、不依次第而行者罰。及竄單乱位、穿堂直過、并無事闖寮者重罰。

一 私借堂中什物、出入者罰。

一 滋事失儀、不听職事規諫者罰。不服者出堂。

一 行坐、課誦、受食、出坡等、除要公病外、有一不隨衆者罰。

一 撿点他人是非、攪群乱衆者罰。

一 警策昏散、三香板不下位者罰。

一 故縱昏沉者罰争香板者罰不服者出堂

一 警策後昏沉如故者、自當立叅。再三警策、昏沉如

一故者、自當跪叅。如是不服者出堂。
一經行縱橫、談笑涕吐、或鞋物作聲者罰。
一出堂外不穿長衣者罰。
一有事他出、歸期失限者罰。
一尊客叅堂、須各依位坐好。如有失儀者罰。
一擅入客堂、與人襍話者重罰。
一鬧大靜後語笑者罰。
一無事閑闖外寮、及監值寮等處者重罰。
一私造飲食、及吃煙者重罰。
一闖靜者罰。
一巡香徇情、或以公報私者重罰。
一小恙給假三日、如有重病、令出堂調養、以免碍衆。

若故留若罰。以上條約、本分攸關、如或不遵、自失善利。同居大衆、其各奉行、慎之勉之。

齋堂共住規約

棲心息影、端着名藍。修道徇規、必須同志。久叅着宿、以遊歷深而百緒從生。後進時流、因知見淺而初心漸退。以致綱宗失旨、模範多乖、習以為然、積成流弊。其中住持慈山、自慚薄德、空懷佛制、無報法門。欲挽已往頹風、惟冀方來賢衆。共遵佛說戒律、祖制規繩。調治三業、折伏過非。住斯叢林、原為遵

行、如或不然、無勞共住。

一 犯根本大戒者、出院。

一 禪貴真參實悟、弄口頭禪者出院。

一 三五成群、山門外遊戲雜話、并閑坐者罰。不服者出院。

一 私吃葷酒看戲者罰罰已出院。若因重病、非酒莫療者、白衆方許。或吃烟者重罰。故與有過人往復、思害叢林、攪乱好人者出院。

一 鬪爭是非、破口相罵、交拳相打、不論曲直出院。

一 理正而恐、過犯而瞋。理正者當不罰、過犯而瞋者出院。

一 米麥等物、不白住持、私賣用者罰賠。償已出院。

一侵損常住財物、及砍竹木花菓送人者、罰已出院。

一施護入寺、職事私化緣者、量事輕重處罰、不服者出院。

一無公事私走檀護家、及本俗者、定非潛脩人、即令出院。知而不舉者、同罰。已眼不明、妄評他人見地、出語不自知非者、即令出院。

一課誦、坐香、出坡、不隨衆者罰。除公事有病外、不服者出院。

一禪堂講話者罰。本堂不舉、待堂外舉者、堂內職事同罰。

一除公事不在本寮、至各寮縱意放逸者罰。或博奕賭錢者、重罰出院。職事不舉者同罰。

一 無事不得吃二堂、食時不得談笑、不得爭坐位、不得不照位坐、不得未結齋先起、不得自携碗入廚取食、如違者罰。

一 凡吃普茶、宣規約、除公事不隨衆者罰。不得託人取茶菓歸寮、與者取者同罰。常住經書莊嚴器皿、概不借出、如違者罰。若不得已、白衆方借。

一 輕視耆德、惡聞直言、妄生誹謗者出院。

一 不听職事人約束遣調、及不滿期告假者罰。

一 非重病、背衆飲食者罰。私留親友歇宿者罰。

一 凡受信施物、不白職事人知照、即受者倍罰。除親戚隣友物。

一 長養鬚髮、概不留單。暑天赤膊、不縛褲脚。冬天烘

一爐火、並藏小帽者罰。

一常住錢物、出入即登記、朔望兩序公算、失記及含糊者罰。

一堂中出外生事者嚴擯、借事起單、永不復入。

一保留有大過人、及年輕者、或私招徒衆者出院。

一叢林無僧值、則內外不正、弊何能除、法何能立。為僧值宜盡心糾察、不得徇情。如有犯者、依照款罰。如失罰者、僧值受罰。

以上條約、制為真寔辦道之規則、同居大衆、各宜遵行、慎之。

庫房規約

愛惜常住物、如護眼中珠。與利莫若除弊、盡心自尔

無私。信施脂膏、沾染便成業海。伽藍因果、明察即是福基。銘曰、物屬招提、絲毫難犯。守在爾躬、必敬必惕。清若澄潭、正如直幹。無曲無私、何憂何患。一有差池、龍天較勘。

一監院是大眾所倚靠、須發大好心、扶持叢林。弊端要革、利益要興。不可糊塗過日、只圖虛名。如所為悖理、眾勸不從者罰、罰已出院。

一眾職皆有人充、監院管何事。須總理一切、時時覺察、處處巡行、莫誤眾事。若眾職有事、俱白監院、不白者罰。誤事者出院。若監院自專、不與兩序共議、輕則罰、誤事者、罰已出院。

一副寺出納常住財物等、登記明白、失記者罰。牽混不明者罰。凡田山等花利銀錢、至通兩序同看、驗

過封記、用時對衆開封、私開者罰。

一　司管庫房各色器物、屬何務者、交付於本務明白。彼退務時、同監院等照前一夕点明交代、違者罰。若失壞者、記取賬名令賠。若忘記即代賠、其銀仍買原物無混、違者罰。

一　庫頭管諸物件、內外出入當與而不與者罰。不應與而私與者倍罰。

一　給發香燭油米藥等、不照規例、徇私加減者罰。

一　買賣收租、暗中索利者、罰賠出院。

一　米麥等至查收明白、即記賬听用。此係大衆慧命所關、不許出還舖店貨賬及糶、如有違者、白衆公擯。

一　一切財物、若以公濟私、及私情挪借易換、不白明

者賠罰。

一 飲食背衆、及恣意多費油燭等物者罰。

一 飲食等不時檢点、若以餿爛招病之物供衆者罰。

朽壞者賠償。

一 亡僧物不得誤用。或病人需物、必與多寡從公、違者罰。

一 各處應用之物、如香燭之類、預時置辦。應時不齊整者罰。

一 凡罰繳銀錢、俱歸公用。其免坡務仍歸坡務用、混用者罰賠。

一 監修料理匠工、置作器用、凡物件出入隨手記明、不記者罰。失者賠。如偷安不監查工匠、及錯誤工

賬、不清者罰。

一每月十四三十日、集兩序算賬、書記報賬、若失算者罰。

一每年粮稅串票、呈方丈收藏、私藏者罰。

一庫房職事、凡交職、須一夕對衆点明、交付新職、違者罰。

以上規約數條、各盡心其職務、切要。

客堂規約

担囊負鉢、本為叅尋。撥草瞻風、曾無別事。既垂見訪、宜禁喧囂。諸事安排、百事隨衆。動靜凜乎人表、閑忙卓乎衆先。有法可嚴、有儀可範。如此法器、可謂高流。所有規約、幸相共鑒。

一 客至、茶湯点心單被一一調停。若不識面、即請問名號住處、不淂疎慢、失誤者罰。

一 值日知客、不拘有事無事、必須客堂靜候、失候者罰。

一 早晚上殿、若無僧值、即知客照應路燈、及大殿蒲團。并照管諸師、站立行列。查問無公事而不到者罰。殿堂失誤照應者、亦罰。

一 聞梆聲諸師過堂、若無僧值即知客照應、打火板接滚板、及端站齋堂、照應失誤者罰。

一 遇班首參拂、或八節犒勞、或兩序公幹出寺等、須知客自請一次已、然後使照客請。

一 凡遇官員來往帖到、即差照客白住持、知客先為侍陪奉茶、乃至跟住持候送、失誤者罰。

一　凡二板客堂議事、副寺舉買賣用費事、值歲舉坡事、悅眾報堂中事、侍者舉白住持、上下通事、知客開時節人情、當作一切大小等事、議畢同白住持。

一　內外諸師、有事白客堂、值日知客、須當理直。置不理者罰。若口角相爭、白客堂者秉公直言、如不服者、請眾知客公議處罰。倘再不遵、公擯出院。倘徇私情、斷事不公者、一併議罰。

一　知客無事、過堂上殿、除有病。出坡不到者罰。

一　諸師出入、不到客堂告假消假者、及在外閑遊放逸者罰。職事人知而不舉者同罰。

一　客堂一應事務、或有專權自任、或同寮互相嫉妬、及私情偏袒者、白眾同寮議罰。

一知客雖非值日、亦不得在外閑遊、違者罰。

一禪客至、待遇不得一例。或如諸方耆德、安上客房。舊藏回來、素有功於常住者、安上客房、五日作客、次安賢者寮。遠來禪衲、及久住者、三日作客。初叅晚學、一日作客、即隨衆行事。至於江湖混雜之輩、早到一食、晚到一宿、即請别行、不安客房。混誤者罰。

一别刹長老至、客堂先請淨面、更衣吃茶、即報住持、然後領見。乃至齋畢、送尊客單休息、後安侍者一位、餘安客房。彼若叅堂巡寮、大衆齋禮法堂、右設一座。兩序另外看單。若彼不叅堂巡寮、則大衆不禮、惟兩序看單、彼亦面看兩序。

一施主設齋散襯等事、副寺協同知客、公議各式。

一齋堂小食、除客堂待賓客、要內外一例。散襯单襯双襯照規。

一客衆及法眷道友到者、俱安上客单暫住、然後斟酌送堂。如混送入堂者罰。

一凡求住令先看共住規約、欲進堂者、先看禪堂規約。須察其立志、係叅學好人、可許安单。若邪知邪見者、或麄野頑劣人、皆不許入堂、有防大衆。若混送者罰。

一安客床帳等、一切物件、俱宜檢点如法、不淂私行借用。及一切外寮諸閑住者、如有以舊兑新、照一賠二、不能賠者、責己遷单。

一凡有佛事、命照客預挂牌、失誤者罰。

一凡書信至、或禮物至、須問明送其處、即登簿或當時收送交代、仍將回書付来手、失誤者罰。

一客堂衆職、犯爭閙者、即時遷單逐出、勿論是非。或恃強偏見、障碍同寮等、執不肯和氣商議、有碍常住事、倍罰出寮。

一凡起单、必須細查物件、以防錯携常住等物。如失誤者罰。

一或開期凡求戒者、問其来歷、并經查衣鉢香敬堂銀等俱齊備、引彼見書記登簿。若不如法、而誤許者罰。

一應用人情錢物、及公署禮節等、須兩序商議、若執

一 已見而行者罰。失誤者重罰。

一 施主往來銀錢、多從客堂經手。善惡因果、昭然不爽、慎之。

以上條約、各宜遵守。

年　月　日　住持　重錄

侍寮規約

衣鉢內藏、監院外藏衣鉢掌管常住莊嚴法器財物等事。故須老成者為之。立心端謹、遇事通融、庶幾上下雍肅。故輕佻與拘執之人、俱不可用。所有寮規、當熟記之。

一 莊嚴法器、出入檢查清楚。

一 銀錢出入、隨登賬目、每月兩算。

一 菓品食物、愛惜收藏、精潔奉客。

一 住持公出、內外照應、更須留心。

一 客至方丈、所為某事、自有知客交明、監院定奪。惟客或点飯菜、見機款待。設給香信禮物、不淂私開。

一 待同寮及行者等、須嚴正直、不淂言語嬉笑。

一 客房物件、或用或藏、各淂所宜、不致損矣。

年　月　日　方丈示

雲水堂規約

夫負笈擔簦、為明已事。勿以形勞而少安、勿以力倦而多懈。雲水堂與禪堂、俱要規模無二。自心自性、何妨隨處提撕。所有規條、謹列於右。

一 隨禪堂鉗鎚坐香、不隨衆者罰。

一不得出外隨喜、如違者罰。
一堂內外不得高聲笑語、違者罰。
一倚立門外、顧視者罰。
一吃烟酒者責擯。不整威儀者罰。
一機鋒轉語、前後不明。專以利舌爭辨高低者重罰。
一睡眠笑談者罰。
一談笑諸方知識長短者重罰。
一上殿過堂不搭衣罰。及傲慢職事者罰。
以上條約、皆是警策身心之規。必須謹守、不得輕忽。
叅方上士、各宜珍重。

年　月　日　住持重錄

浴堂規約

蕩滌盡也、未是本來面目。盥沐潔矣、終非無位真人。未達色空、只道塵來身外。了知冷煖、方明自性本靈。果有一絲　不挂的禪客、正好向這裡摸索。

銘曰

山巍路遠、致其柴薪。瀹釜燃火、効其勞勤。昧者不知、浴事偏潔。年少嬉笑、沸湯交淋。凡此暴殄、永宜自箴。洗心滌慮、日新又新。何以報德、忽悟水因。其或未然、且遵規銘。凡浴日、圊頭挑水料理。燃火水熱、設監浴位。少頃先請住持、次請尊客、兩序頭首。擊梆一下、禪堂等師。擊梆二下、列職等師。鳴梆三下、普浴。

一不得高聲大喚、違者罰。
一凡浴者、各宜听梆次序、不得參差、違者罰。
一脫衣穿衣、各宜回互、不得肆縱、違者罰。
一在浴堂左右顧視、及談笑喧嚷哷吐者罰。
一浴時各宜自諒、不得堂中久戀、致碍後來人。違者罰。
一用香胰肥皂者罰。
一有瘡癬人、宜在後浴、不得在前。違者罰。
一僧值監浴、留心照察。有犯者照例罰、失照者同罰。
以上規條、各宜遵守。

年　月　日　住持　重錄

廚房大寮規約

寸薪粒米、當知來處之難。滴水殘虀、須念作時之非易。既不肯暴殘於天物、更當思調和夫衆口。酸醎適味、香軟淂宜。慎重烹飪、勿生輕忽。以供養爲懷、不貪果腹。雖隨衆作務、常抱道心。粥飯二時、不淂一朝失誤。晨昏二課、何妨數刻清修。銘曰、雪峯飯頭、潙山典座。古德芳風、於今未墮。攝爾狂心、慎爾口過。運水搬柴、毋忘這箇。堂中坐禪、堂外禪坐。誰知傳衣、不離碓磨。故此行門、佛天所喜。求福則淂、造業則失。勤謹廉隅、求福之本。偷衆懈怠、造業之基。謹遵規銘、爲汝良師。

一 廚房共住者、粥飯小食俱在廚下、同衆甘苦。一概不許別處私食、及私留鮮美自食者罰。早課不上

殿者罰。竊取常住油米食物者、賠罰出院。

一 菜頭洗切大眾菜、听典座調理。辦各等事、一齊相帮、不到者罰。

一 飯頭煮大眾飯粥、洗鍋。二飯相帮抬飯器、飯器亦飯頭洗。有齋開大鍋、飯頭三人隨宜分派、推諉失事者罰。

一 貼案收拾客菜、小火頭燒火、雜務洗鍋、留私菜者重罰。照應開梆接火板、及神前点香、失誤者罰。

一 雜務到庫房取客菜。偷取私留者、重罰出院。

一 除當值、坡課不隨眾者罰。

一 廚房高聲大叫者罰。飲酒吃烟賭博者、重罰出院。

一 設齋日、頭堂所剩腐菜、晚粥再供大眾、不得棄擲。

一違者罰。

一不得將滾湯潑地上、傷出蟻命、違者罰。

一香燈照看衆人行李、失則罰賠。

年　月　日　住持　重錄

莊房規約

夫莊房雖係行单之地、亦宜不忘熏修、庶不負出家之心。莫謂執事之外、更無所營。須知搬柴運水、無非佛事。碾米作飯、正好叅學。古來行单之中、知識高人不少。即稟性愚魯、念佛箇々皆能、宜加努力、莫負初心。既為出家佛子、即應確守規箴。幸於体悉、無忝家風。但金山莊房、因粵匪擾鎮、各事蹉

跪。今會大衆、重整祖規、有約數條、開列於後。
一共住規約、與常住同一例遵守、如違者罰。
一無事不準婦女入莊房雜話。
一不湏私賣稻米麥竹等物、違者罰出院。
一不湏賭錢飲酒吃烟食葷等事、罰已出院。
一不湏挑唆人我、鬬爭是非等情、違者罰。
一碾米工祇一人、其餘常住付用、不許碾米人吃飯。
一莊房無事、不準出院閑遊、及私情留客食宿者罰。
如有公事則可。
以上條約必須遵守、如有違犯、毋勞共住。

山寮塔院規約

夫山阜為一寺之龍脈、林樹為一寺之庇蔭。木竹

花菓、僧坊所資。土嶺石峰、風水攸賴。若一切無損、則合寺興隆。僧衆適悅、而安於居矣。所以一切竹木、不可忽乱砍伐。一切土石、不得任意採取。此山寮塔院之大綱也。有約數條、開列於後。

一 本山列祖塔院、務宜時加看護、勿致輕褻、違者重罰。

一 巡山不論風雨、時要在山中四圍上下巡查。不得偷懶、致有盜取等事。如懶惰偷安者、察出重罰。

一 山中竹木花菓柴草、不得私賣、如犯者重罰出寮。

一 小工須听知山吩咐、砍伐柴木枝條、不得任意伐去。或將樹頭伐盡、不得遺種。違者罰。

一 小工若常住有事、即听呼喚、如違者罰。

一 山寮不論僧俗、犯賭錢飲酒吸烟葷者、重罰出寮。

一山寮相打相罵、不論僧俗、犯者出寮。

一知山管理山寮諸人、須賞罰均平、如偏私者出寮。

年　月　日　住持　重錄

班首箴

禪堂班首一職、最為辛苦。從上古諸祖流傳、大徹堂一枝香、若不竭力維持、全身荷擔、剎竿倒地、咎將誰歸。嘗考班首四職、首座表率叢林、輔翊住持、分座說法、開示後昆。坐禪領衆、謹守條章、凡益衆事、皆淂舉行。如衣之有領、如網之有綱也。西堂亞於首座、其才其德、循謹謙雅。後堂扶贊宗風、為衆模範。堂主扶翊維那、監理堂事。是皆拈提祖旨、黼

黻宗猷。降至末世、法道陵夷。吾等濫廁名位、深愧負屈宗門。惟願同發宏誓、共扶沙盆、誨人不倦。時時激揚提倡、身心供養。日々陪伴照應、起早睡晚。時出入領袖、行住坐臥、同衆甘苦、猶有上古風規。動静閑忙、提倡本分之事、迴出尋常蹊徑。但當各盡其心、豈較世間寒暖。果能受此淡泊、堪為法窟楷模。至於勞瘁年久、耆宿、色力衰邁、微事替力、全仗後進。而挈領提綱、猶當不辭其責。為衆戮力、為法忘軀、衆心既安、法化可行。領斯職者、宜念法門不古、祖道如殤、慧命有累卵之危、宗乘有墮地之患。夙興夜寐、當以大法為懷、堪報不報之恩、以助無為之化。

銘曰

衆人叅學地、佛祖面相覷。當解縛去粘、莫添鎖增枷。未辨龍與蛇、焉化冰成水。聲欬動乾坤、寂然含法界。

維那箴

梵語維那、此云次第、謂知僧事之次第也。又嘗考之、佛教有三綱、首座為佛法之綱、分座說法。維那為規矩之綱、統理大衆。典座為資生之綱、調理飲食。蓋維那一職、責任非輕、綱維　衆僧、曲盡調攝。掌理堂中之事、非當等閑。然必自具威儀、方可整肅大衆。古人云、未有己不正、而能正人者。如禹勝雍容行道、感采菽以信樂出家。鶖子安詳乞食、攝外

道而反邪歸正。三千威儀、八萬細行、不出行坐住卧、四威儀中。堂内大小規則、必先熟諳、即有未妥預先請問頭首。凡事酬商、自無乖諍。凡堂中失儀、違規擧罰、不得徇情、故須諳練正直之人為之。古規即住持有犯、亦毫無私諱。若表和尚堂者、手拿堂規香板、跪本位下表之。今雖無此、式儀亦不可不知。但堂司專責、更無推諉、較他職尤為辛苦、比班首當有期限。應當竭力調理、日夕監察、起在人前、睡在人後。養息於止単位上西角、班首東角。維那廣単、大衆乃能肅靜。夏時天熱分単、雖身在寮房、而心在堂内、始見尽心。有功檢点、沒有私心、衆無違命。如陪伴不辞勞苦、庶能安衆、撫憐有病、嚴

[illegible]疎散。作事綱柔相濟、待衆威德俱全。不可口說規矩、心行胡為。不可背衆飲食、招人譏謗。和氣各寮之職、遇事須有相商。當欲尊重班首師付、到頭接洽幫忙。不可但募放叅、不顧坐香。須知道、一分羅漢一分齋、萬事隨緣無罣碍。只怕沒修行、不怕沒供養。但能衆心安靜、勝如口頭肥甜。班首念維那辛苦、維那敬班首道德。職事共和、清衆欽仰、何患佛法叢林不現前興哉。

銘曰

十方龍象、共住一堂。盡心供職、應生欽仰。聖凡混雜、率循舊章。克念克勤、衆目昭彰。作福最易、惹禍謹防。了忘人我、安衆妙方。

衆職事箴

不經磨煉、不受凄涼、何為有志男子。要甘淡泊、要了生死、方稱出格丈夫。即今法席大振、正令全提、握權衡審乎輕重、定準繩裁其曲直。令人人開頂門正眼、使箇箇懸肘後靈符。固知家風不墜、必須步武前人。所以曹溪負舂黃梅、單紹祖位。溈山執典百丈、丕振宗風。指山蔭涼大樹、睦州垂聲於首座。當下桶箍脫落、雲峰增色於堂司。演祖之磨頭、叢林取則。楊岐之監寺、奕葉傳燈。擴求法之誠、盡職事之責。自他俱利、名寔相符者也。凡充職事、無論崇卑、咸宜竭盡心力、輔翊常住。蓋職事乃代衆之勞、出言吐語無非助道因緣。舉足動步、皆為衆人

模範。檢点習氣毛病、最忌含糊。有不如法者、隨見隨說。不可久留胸中、致招怨怒。當以仁厚待衆、豈可勢利壓人。勿因同寮不和、却向清衆出氣。不可口論規矩、切忌內懷私心。但說他非、渾忘己過。應當先正自己、而後方正他人。不見他非我是、自然上恭下敬。為衆如為己身、彼此事辦。俗說話到舌尖留半句、理當是處讓三分。凡事留一線、久後好相見。作事不怕醜、只要一合手。內外寮口、上下和氣。不起人我、不生障阻、不好亦是好的。若起人我生障碍、好事亦成不好。凡我職事、須向煩惱中煉出器量來、有器量即有福德。所以云、出家不參方、犹如菩薩不開光。知見不廣、心量不寬、如見井中之

天。是非皆入耳、打發不開、馱受不下、故難出世為人。若有關係叢林大事、不可遲誤者、無論內外職事、皆得隨時經管。有當言者、亦可各抒所見、直言無隱。無論何人、難逃公論、理無曲斷、事不徇情。若細小事務與衆無礙、不害常住者、當以善權處之、蓋人々不免小過耳。至若職事懈怠、不遵規則、老職應當從容警訓、住持尤宜嚴正警誡。職事如桶、住持猶如桶箍、若太緊則崩裂、若太鬆則散倒。如古德云、以嚴正攝僧、則僧衆端。以嚴正持法、則法門立。以嚴正攝心、則心地正。若住持以嚴正攝衆職、則衆職咸盡心而効力。夫何患叢林之不振與乎。

僧值日行法則

僧值一職、必須居心如水、執法如山、方能使僧衆威儀出入、次第循規。充此職者、應不阿諛、不委曲、不回護、不偏黨。代方丈監察其所不及。古規自班首起、至恭頭止、凡五日一換。在晚課畢時、行禮交值。今於期頭專請一人、亦時勢使然、而仍不改僧值之名。若夫關係叢林大事、不可遲誤者、無論內外職事、皆隨時經管。有當言者、亦可各抒所見、直言無隱、不必待僧值言之。即住持有犯、亦可在齋堂粥飯時、對衆跪白。所謂君有諍臣、父有諍子。若細小事務、與衆無碍、不害常住者、即僧值亦當善權處之。蓋人人不免小過耳。

早四板响　僧值起洗面禮佛、坐听鉗鎚、至大鐘畢、照客点燈籠、諸方送挂殿外。此地不然、听鼓打二陣、自提上殿、挂門外殿口。蒲團三但、左邊一但禮佛三拜。此是監院位子、僧值無位、不過且借。看佛前香燭蒲團槌鼓、惟有不如法者、隨説。權立門口、東向上雲水師及外寮師。听鼓至三陣、上殿煞鼓、不許禮佛。堂師齊至大殿、々香息殿角燈、菜頭煞火板、接引交鼓、大衆禮佛三拜。待煞鼓接大槌三下、走至中間、槌五下展具、听大磬四下、計大槌三陣、接扣禮佛三拜、起具問訊。向西扯班、至海岛前三拜、向東扯班、扣定放掌、到中間問訊。出殿提燈籠、拜四聖祖堂韋馱伽藍監齋。大寮看門户火

燭。拜畢、從海島後回殿、立東邊大樵後、照應鉗鎚。唱讚佛偈、看各人掌心合實、及看有人拿小樵子。至阿彌陀佛身金色、大樵交小樵三下已立鐘鼓傍。方繞向西单、站對東之鐘鼓、足齊柱側。待班首出位、站西神台前向外、看班次前後錯乱者扯好、見有不如法者隨說。殿主殿香照應香大、當心蒲團、必須料理齊整。待班次出畢、或跟後行、或不論次序、隨班無定。繞佛三四圈、班首合掌跳小樵五下、鐘鼓轉单板、要明鐘暗鼓。立東神台前向外、看各人掌合好。看畢到海島後檢視、殿主將蒲團擺好。班首到位、維那打磬一下送位、或送和尚位一下、大衆歸位止佛声、大磬二下半、又一下各跪。僧值鐃

西照看大衆位次、跪下看各人衣袍盖脚、跪合掌後、向東單亦然。有不如法者、期頭宜細説交代清楚、起㘦不可胡喊乱𠮩。歸借位跪下、觀歸命文、走巡二圈、皈依熬九鐘十四鼓。殿主点僧值燈籠、挂殿外、課畢三稱菩薩號、僧值三拜、起看大衆禮拜、或表殿直言幾句、不多説。立東格口向内、待首領出殿、至和尚蒲團向外立。悦衆見僧值面外、方轉向外立、跟堂師後々走。待大衆出殿畢回寮、或有禮祖隥座等、僧值提燈籠前走、領双班至彼處。待大衆皆到站好、喊齊、維那呼展具、禮畢、各回本處、以及上供小祈禱略同。

早听打𠮩香、搭衣到大寮照應、飯頭先打齋堂飯

粥、後客堂庫房方丈、次打外寮各處。飯頭開梆、僧值至齋堂、看兩序碗筷齊整。菜頭看外寮雲水師到齋堂、打出堂火板三下、立東門口向上。和尚到、僧值招呼站起來、候和尚到位將坐、云坐下來。堂師齋進齋堂、打火板三陣、煞畢接引磬三下。行堂添供後添菜飯、天時寒熱、遲早不定。侍者侍座出食、回打問訊引二下歸位。大衆合掌、先收小菜碗、後收飯粥碗。僧值云、碗筷威儀。從東繞西、或有出碗行堂不知者、即招呼某序添飯、或午時添回飯畢即添菜、若菜不多者、云菜不多、觀菜吃飯。持碗四指托底、名叫龍吞珠、拿筷名叫鳳点頭。持碗須要平胸、口就碗吃、不可傾頭低頸。腰竿須要坐直、

腦後靠着衣領、袍邊遮齊脚尖、股當半坐、持碗筷及受食、皆不許作聲、吃完將碗筷出齊。須在期頭叮嚀教誡、或見行堂不及添者、可自提桶添。看各人吃過、走一轉至西、立中間向上、和尚放筷子。或和尚表堂者、説畢放筷子、悦衆打引結齋畢、立門東向上、待首領出、向法位前面外。大衆出已、抽衣過二堂、代照應二堂師菜飯、不淂弄吃私菜。叫行堂碗筷要洗乾淨、掃地輪流。當值每逢十四三十日、搽洗碗筷。早回至大寮、看什麼菜蔬、或報衆人揀菜、要隨時照應。或坐早板香開靜出、至大寮照應菜飯、四六枝香不坐。飯頭開午梆、過堂儀式照常。或坐午板香後、山上各處宜多檢察。至点心梆、

大眾齊到位、菜頭听僧值招呼、火板敲二下、或行堂頭代敲、眾人受食。從東繞西、見空位亦即坐食。大眾吃畢各回、晚課同上。养息香進堂坐香、待打抽解後、末陣散香、進堂由東繞西、看外寮師可否進堂坐香、自歸本位坐香。至開大靜、招呼殿主接大鼓、交大鐘、快慢十八、共六陣。夜巡接板、打一圈煞二板畢、僧值提燈籠出寮、照看各處門戶火燭、一々巡過、方可回寮养息。或聞狗吽人鬧、識恐有賊、或人鬧事、必須留心、護持常住。或坡事等情、必欲問清何處何事、坡有大小不同、量人多少、或開梆、或人請、須與庫房商議。或急或緩、當歇則歇、總宜調眾心安為要、有德方可說話。或開梆打三陣畢、

收一下、名為普梆、序板亦同。凡開普梆、無公事者、內外皆要出坡。若有常不到者、查明必當舉罰、若不罰、必有私心情分、清規不行、叢林必衰。若不開梆、或半坡、或堂內、或外寮、或点人數、必須報清、不可混乱、設有參差者罰。坡事或換或完、先招呼各處香燈打茶水、招呼大衆站齊、云請、若有乱行者舉罰。凡殿上普佛回向、及各處上供、或禮祖影法堂等、皆僧值前引。設有亾僧洗滌裝缸、荼毘檢骨、皆須照應。焰口水陸、僧值監壇、不諸之處、預問妥適而行、宜多與知客接洽為要。大寮齋堂行單諸師、發心苦行、不可輕視。諸佛諸祖、皆從行門而出、必須時常調度、善加撫恤。有不如法者、先以婉言

勸導、語到理到、自然感發人心。即有粗暴庸輩、當以嚴正警誡、善御之而已矣。要在勤察門户、謹慎關鎖、恐小老無知、夜間在外、不可懈怠疏忽。大寮灶口門、不可多放柴火、宜乎遠離置閒、臨時撥用。防之在前、方免後来悔之莫及、是為至要。

維那調香法則

凡代維那監院、非當等閑、叢林之中、千人萬衆、總以禅堂為主。凡當職事者、盡是老祖規模、序位上四聖八賢、四十八單職事、無非為法為人之心行、無一規矩不是助道之因緣。禅堂職事、調理慧命、所以道、法輪未轉、食輪先在、兵馬未動、粮草先行。衣食助道根本、聖賢從来不離。調理慧命、必先調

香、調香之法、不可不知。早課下殿、課誦辛苦、靜坐大半枝香、不可太長、々則坐久疲倦。不可太短、々則心神不寧。早粥宜清、々則可以多食、雖飽而易消化。早食後行香略長、々則小圓易消、坐香不宜太長、恐其小圓迫急、令人動念。四枝香、肚中虛空、行不可緊長、緊長則傷氣、宜緩短、坐略長。午飯後香、飯難消、而且昏沉最重、宜以行坐俱長、茶喜濃厚。午四枝香、不飢不飽、宜行坐均平。午六枝香、腹內無食、宜行緩短、長則虧体、坐可略長。点心後香、須看天時加減。晚課回堂、將养息一枝香、方可恰當、太長則醒睡無益、太短則养息不足、依舊昏沉。必須养息足够、調和四大、則精神猛勇、然後行香。

亦不可太長、々則動心神散、言不宜多、事不可繁、多繁則心意散動、坐香宜長。若是工夫相應、如云坐六十小劫、猶如彈指之頃、的是寸香能消斗金。古人明工夫、得見地、多在寮息香中、如須仔細、雖香長而有不長之理也。故叅後香、與午飯後同、飯氣難消、須當行坐俱長。香燈司水悅衆辦事畢、趕緊進堂、若不經行坐香、則飯食不消、日後恐其成病傷体、皆為香短之害也、故宜行坐俱長。晚六枝香、則一枝香行半、宜急坐半寮息。行香之法、按時不同。凡經行要透、行得好、坐得好。夏天日長、粥飯後用二板香、行香宜長宜緩、不宜急、若緊急則令人難跪。二板站板、畧宜多坐。冬天日短、行香乃不

宜長、必須催香緊步、行透而坐、自然如法。設或人衆太多、擠排不開、行不淂力。於粥飯放叅後、宜設權巧、另分一班、寬處經行。則兩處俱淂經行舒暢、行坐恰當、在調衆者善於變通矣。

四季定香式

看香一職、貴在調度、必須凝靜運動、行坐恰當。須諸冬夏晝夜、長短淂宜、定之以香、準之以鐘。更知天有陰晴、料有重輕、要司職者、靈心運用耳。若是膠柱鼓瑟、難免傷鋒犯乎。銘曰

大衆慧命　在汝一人　汝若不顧　罪歸汝身

按月遂日香料鐘

從早至暮	正月	二月	三月	四月	五月	六月
光	五点半	五点一刻	五点	四点三刻	四点半	四点三刻
黑	六点半	六点三刻	七点	七点一刻	七点半	七点一刻
早四板	二点三刻	二点半	二点一刻	如左	二点	二点一刻
早梆	五点半	如左	五点一刻	如左	五点	五点一刻
早板香	行大行，坐扣二板	如左	行大行，坐足二板	如左	如左	如左
四枝香	行扣，坐二板	如左	行，坐足二板	如左	行扣二板，坐足二板	如左
午梆	九点	如左	八点三刻	如左	八点半	如左
午板香	行大行，坐大板	如左	行大行，坐大板	如左	行扣二板，坐大板	如左
四六枝香	行大行，扣二板，坐行二板	如左	行大行，足二板，坐行足板	如左	行大行，坐二板，坐行二板	如左
晚梆	二点	如左	二点一刻	如左	二点半	如左
心至息止後養香	扣二板，大板	如左	二大板	如左	如左	如左
息起香	五点半	如左	五点三刻	如左	如左	如左
養息香	行大行，坐板	如左	行小行，坐大板	如左	如左	如左
四夜樁香六	行大行，扣二板，坐行扣二板	如左	行大行，扣二板	如左	行大行，坐	如左
開大靜	十点半	十点一刻	十点	九点半	九点	如左

點橫排注明圖式

從早至暮	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
光	五点	五点一刻	五点半	七期規則	六点	五点三刻
黑	七点	六点一刻	六点半	早起三点半	六点	六点一刻
早四板	二点二刻	二点三刻	三点	夜放養息一点半	三点	如左
早梆	五点二刻	如左	五点三刻	早課香 行大行 坐扣二板	六点	如左
早板香	行大行 坐二板	如左	行大行 坐扣二板	早板香 行大行 坐扣二板	行大行 扣二板	解七後 行大行 坐二板
四枝香	行坐二板	如左	行坐扣二板	早四枝香 行小行 坐大行	行坐扣二板	行坐扣二板
午梆	八点三刻	如左	九点	午板香 行大行 坐大板	九点	九点
午板香	行大行 坐大板	如左	行大行 坐大板	四枝香 行大行 坐扣二板	行大行 坐板	如左
四六枝香	行大行 扣二板 行坐二板	如左	行大行 扣二板 行坐二板	六枝香 行小行 坐大行	行大行 扣二板 行坐扣二板	如左
晚梆	二点一刻	如左	二点	晚課香 行坐扣二板	一点半	如左
自点心後至昇息止	如左	如左	扣二板 足大板	起養息香 五点半	点行接大板	如左
起養息香	五点三刻	如左	五点半	養息香 行大行 坐大板	五点一刻	如左
養息香	行大行 坐大板	如左	行大 坐板行	四枝香 行大行 坐扣二板	行大 坐板行	如左
夜四六枝香	行大行 扣二板	如左	行大行 坐扣二板 加六枝香 行坐扣二板	六枝香 行大行 坐大板 八支香 行小行 坐扣二板	行大行 坐扣二板 行坐扣二板	如左
夜開大靜	十点	十点半	十一点	十板香 行坐扣二板 開大靜 前十一点鐘	十一点	十一点

金山規約卷上

正月

元旦日　預知夜巡師、夜閤送三板、約於一点鐘時、要比平常早一枝香。　大寮預備元寶湯、燒好行堂師听打四板時、即將元寶湯打至齋堂、按碗添好。　禪堂司水師挑洗面水、監值師打開水、放在西方境後之茶桶內。當值師上香献供水如常、夜巡師熬四板亦如常。維那師敲吽香、衆人下単洗面畢、夜巡師熬五板、香燈師接敲報鐘、要比尋常快一点。大衆師穿袍子、听大鐘响依次齊至齋堂、吃元寶湯、畢、回堂搭衣禮佛、及韋馱殿祖堂。如欲吃開水者、各人自於西方境後之茶桶內自酌、

吃開水畢、本位靜坐。當值師挂二板、均皆如常、維那臨上殿時、招呼當監值師看堂、照應燈燭、及看門師照應韋馱殿燈燭。 小祈禱事、香燈師先日收班首維那燈籠、侯下殿時点燈籠於影堂前、遞與各位。開靜揚板、維那呼帶具、大衆出堂上殿。侍者三人、預早要候和尚各處拈香、侍至禪堂、大衆出堂、听引磬接鼓至三陣收尾、站立殿外。听大磬一押、傳爐進殿、听大磬敲第二下、走至中大蒲團之西側、听大磬敲第三下、於中間大香爐前一舉、放爐盤、轉面合掌下來、到位問訊。 維那照顧和尚到位、押大磬呼寶鼎、和尚問訊拈香、展具扣讚九拜、讚畢、兩悦衆拿引磬、維那押磬舉真言、兩悦

衆齊接引磬、唱第一遍、同敲挑板、隔一字一下、唱至也字下末句、二引磬交板、一滯一下、唱畢、和尚一拜。二引煞板、敲一陣收尾四下、維那又押磬舉第二遍、悦衆亦是同接引磬、敲板一字一下、唱至也字下末句、敲鼓人接引磬之交板、唱畢、和尚一拜、煞鼓一陣。維那又押磬、舉第三遍、用鐺鉿板、不用引磬。唱至祝讚元首、和尚一拜、唱畢接舉大乘常住三寶三稱。維那交磬椎與悦衆、向上問訊、維那出位至爐前問訊長跪、拈香三瓣、就禮一拜起展具。和尚居中、監院在和尚之後、三人同听大磬敲三下、禮佛三拜、問訊長跪。維那再拈香一瓣、合掌、悦衆押磬、維那祈禱、大衆師接量周沙界同和、

大磬一下、至弘法沙門、和尚就禮一拜、至監院比丘等和引磬鳴二下。至今上元首、東西兩序大衆合掌齊和、聖壽萬歲」萬々歲、衆和問訊、引磬鳴二下。至高增祿位衆和、此句惟大磬押、但鳴引磬二下。至四海樂無為之化、衆和、悅衆押大磬、維那白仰勞大衆、同念金剛無量壽。悅衆押磬、接敲大槌一下、悅衆舉云護國仁王菩薩摩訶薩、薩但他大磬一下、三藐三菩陀寫大磬一下、佛陀俱胝瑟尼釤大磬一下、大衆放掌。和尚監院維那、同一拜起具、問訊歸位。做小祈禱的悅衆、見維那歸位、鳴引磬二下、凡出去敲鈡鎚師、舉向上問訊、大衆念誦如常。侍者傳爐、監院拈香、僧值師領行、至韋馱

殿祖堂伽藍殿監齋四處。但祝聖的儀軌參閱禪門日誦便知。小祈禱畢、諸師乃歸大殿、隨眾繞佛。歸位觀文後、皇圖鞏固四句不念、在帝主時代可用、惟金山亦不改用民國鞏固、仍念壽常四句、四生九有是為妥。當至皈依後禮祖、維呼大眾雲集、與朔望同、但改呼元旦良辰。末後恭詣祖堂、影堂、及恭詣法堂。諸首領師出影堂門外、各持燈籠上法堂、僧值師待大眾班依站好、云齋、維那云、同寮師打引磬迎請和尚、二悅眾打引磬、二侍者左捧具、右持杖、悅眾站法堂前、近於格口。每凡問訊迎請、及來去途中之引磬、皆係四椎為主、或有路遠者、或六下八下、問訊引磬決無更改。及看和尚法

座前問訊、打引磬四下、和尚陞座、維那舉香讚、引磬打單板七星。和尚將拂子計繞三匝、兩七星處一悉遥聞、一現全身、一海會雲来集。當海會二字、必高聲頌揚。唱畢、維那呼展具、和尚云不為禮、悦衆接引磬一下、燒香師問訊出位、至中引磬一下、每至轉角引磬一下、至中爐前問訊一下、三拈香三下、起身問訊一下、及至轉下至中間、問訊展大具、二引煞板徐徐滚下收第一陣。禮法三拜、上下計引磬六椎、拜畢帶起具来、收第二陣。問訊起第三陣、引磬徐徐滚下、待燒香師歸到本位、收第三陣、向上問訊、打收尾引磬四下。敲已一押、和尚站起拈香。若是在尋常時陞座、讚内拈香、此時侍者

須撩衣執杖、和尚執如意說法。畢、侍者放杖、維那呼展具、和尚云、不為禮、大衆師同到山門前迎喜神去罷。悅衆隨打問訊引磬、人各依次而行。方丈內小老站在法堂門外兩邊、將棒香遞與大衆師手、每人三枝、至山門外迎喜神。僧值師預先叮知庫房道人、山門外設立香案、對喜神方位、香爐風燈蒲團。和尚執如意、二侍者執香、和尚至喜神位、將如意遞與侍者、手接侍者之香、插爐問訊、畢、仍持如意。班首諸職事、及大衆各至喜神位、香插爐、問訊、各回大殿。當歸本位、東西兩单對面站定、維那云、大衆師展具、恭喜和尚、和尚接云、我某々與諸位班首師付、內外首領師付、及大衆師賀節、普

禮三拜。維那打大磬三下、悅衆打引磬如常、起具、維那云、同寮師打引磬送和尚回卧室、尚云、不消送、各人回堂罷、概不行私禮。鳴引問訊、大衆回堂圓禮。維那云、對面展具、恭喜首座和尚、西堂師付、後堂師付、堂主師付。頭首接云、維那師付、維那又云、書記師付、諸位師付、普禮三拜、起具問訊。維那隨接招呼外寮諸師請回、又招呼東單師付上方丈禮法座、首領職事諸師、凡陞座說法、應上方丈謝法。班次站齊、衣鉢請和尚出室、向外立定、頭首云、問訊展具、和尚云不展具、頭首云、恭喜和尚頂禮三拜、和尚云、我某々回禮班首師付、諸位首領師付、一拜。頭首云、上某處恭喜老和尚、丈室道人

答云、一齊擡駕。職事齊至韋馱殿、對面站定、頭首云、對面展具、恭喜某々師、起具各回。東单師付上方丈禮法座、悦衆領行至法座前、班次對面站齊、東首衣鉢、西首悦衆、衣鉢云、向上展具、頂禮法座三拜。無引磬、拜畢、悦衆云、對面展具、恭喜衣鉢師付、湯葯師付、衣鉢云、悦衆師付、諸位師付、普禮三拜。起具對面問訊、向上問訊、悦衆與衣鉢拱手、領各回堂。

叢林人衆、不行私禮、禅堂止靜後、不息燈靜坐。當值師听梆聲煞畢、鳴槌開靜、過堂同常。齋堂吃元子、回堂各人靜坐、香到送香、開梆過堂、吃小食。不念供養咒、念三德六味四句、結齋念飯食已訖四

句。回堂吃茶、挂二板上普供、止靜出堂上普供。大殿供畢、分三班、東西兩序班、外寮一班、爐盤內寓明三班、各處上供。畢、齋至影堂上供、末後禪堂會齋、吃茶及麵筋笋子、吃畢、禪堂上供。班首師付敲磬、維那拈香、唱戒定真香、儀式與大殿同。惟末後唱讚、舉虔誠獻香花、收尾接念普供養菩薩摩訶薩、摩訶般若波羅蜜。呼展具向上三拜、問訊、維那即云、恭喜班首師付、諸位師付、班首即云、恭喜維那師付、普禮三拜、問訊各回靜坐。開梆過堂、吃午飯、到齋堂念偈咒、與平常同。回堂不挂板、問訊後、大眾禮佛、及韋馱殿祖堂。靜坐候和尚各處拈香畢、維那禮佛、招呼當值師打報鐘、上晚殿、課後祝

伽藍讚、畢、禮祖影堂。回堂後、維那云、東單師付上方丈禮法座、齋堂吃普茶。至晚起香時、維那師敲吽香三下、招呼穿鞋襪、先小淨後洗臉、堂內吃茶。後穿海青搭衣、上普佛殿、與延生普佛同。維那臨上殿時、預命一位悅衆師在堂內照應、擺和尚桌子、座位桌盒茶菁、以及香花燈炭。大衆師的普茶、皆須預備裝好、普佛下殿時、維那在殿云、外寮諸師、請至禪堂吃普茶。回堂候外寮師到齊、維那預先請班首知客僧值陪和尚。悅衆鳴引磬、迎請和尚進堂、悶訊至座。維那云、大衆師頂禮和尚、尚云、不為禮。辦事人敬茶点、待至吃畢、維那招呼、大衆師送和尚回方丈、尚云、免禮。維那又云、外寮師將

手巾取出來、吃不了的点心、帶回去慢々吃。及候時至、闌大靜如常。

初二日　早課侍者師傳爐、維那舉香讚、和尚拈香。早課末後、祝章默、與平時朔望同、以及禮祖影堂、東单上方丈皆同前二日。早齋過堂、吃饅首稀飯、畢、和尚表堂。今日放假一天、師付們回堂後、先到方丈内看一切寶藏古玩、及東坡居士的玉帶、山門内各處隨喜看々、或至寶塔上、山門外、中冷泉、可去。但是山門前之各種遊戲場、概不准看、以及街上不准到。位々總要把常住上門分、師付的面目顧全了、切不可稍有疎散、云々。回堂挂二板後、維那招呼、諸位師付們各處看々、人各威儀如

常、慎勿隨便放逸出去云々。至於開梆小食午齋、皆與旦日同。早齋後、方丈內請職事茶点、算一年的大賬。午時請職事吃齋、至点心梆後、和尚各處拈香。畢、維那招呼打報鐘上晚殿、課後祝伽藍、與旦日同。下殿後、齊至齋堂吃普茶、及至晚間上普佛殿、禪堂吃普茶、與旦日同。

初三日　早課香讚、和尚拈香、課後祝韋馱、與二日同。下殿回堂、當監照例交接的儀式、至早梆開靜、維那招呼悅衆師在堂撤供。早齋回堂後、維那招呼各人換草鞋、大小解後、趕快進堂行香。今日各寮無事的人、這一枝香總是要進堂行坐、和尚打元寶香板。香到、打抽解撫、坐香、此時是第一炷

如意香、人各必須精進勇猛、自加警策、不可懈怠為要。午梆上四聖供、與平常朔望同、齊至影堂合供。午齋回堂、職事洗滌、靜中開洗滌梆、與尋常同。小靜後放四枝香。新年已過、從今天晚課、不用祝讃、不禮祖影堂、東単不上方丈、照常而行。

初五日　早間和尚至財神殿拈香、開午梆之前上供、点五人敲鉗鎚、并報侍者師傅爐。

初八日　早齋、僧值師表堂云、師付們慢々吃、有幾句話奉白諸位師付們。光陰似箭、日月如梭、看々期頭、不覺又到期尾。今天初八、乃是退職的日期、凡職事代得好的、又要退作什麽呢、只乃是老祖傳流下来的規矩、譬如一炷燭点着照得四方八

面、明々白々、惟有自己脚跟下、是黑洞々的。古人云、旁觀者清、當局者迷、真是不錯的。還有辛苦久了的、要進禪堂調攝、還有堂内的師付嫌悶倦了、要出外寮發心行々的、須在晚課下殿後、凡在那裡請的、還在那裡退。如首領職事乃是方丈裡退、外寮與行单在客堂裡退、悦衆香燈司水在維那寮退。奉白過了、各要留心記着、至晚課畢、各穿袍子、往各處退職、以遵舊規。

初十九日　方丈圓首領職。

十一日　客堂圓行单職、須一一問明、或換掉、或告假、或進堂、或行脚。大小職事、務在細心審察、公論攸關、萬勿任意点陟、凡圓職者、總要謹慎。

古人建叢林、立清規、安職事、務在傳流佛祖的慧命。維那人天之眼目、所以提其綱宗、治其頑劣、倘非其人、則道風由斯而頹敗、可不慎歟。所以五祖演、請一莊主、尚且連日躊躇、而况綱領的職事、為海衆之規模、豈可輕易哉。古人尚歎知人之難、必須預日留心、視其所以、觀其所由、察其所安。其人之品性才能、規矩禮法、工夫見地之若何。若是英俊衲子、必然品節詳明、威儀端正、見地超卓、道心真寔、可與後學抽釘拔楔、去縛解粘、探竿在手、真偽莫混。其有司職不盡職者、及性情乖舛、不合衆者、善知識宜時常詧訓、使其陶鎔性情、變化氣質、其有不听化導教誡者、一而再、仍然如故、

即出退之。其有尽心供職、輔弼叢林者、量才取用、以任其職。或有道念懇切、尅寔用工、宜加提撕、俾入爐鞴、煆成法器、方可陞入名位、代行法化。本山為叅學之地、苟非其人、道不虛行、尤宜慎重。

十一日　期頭到來、洗衣服理應預早為妙、以防天陰難乾、如共住人衆、分作兩天、就於是日午後放香三日、挑水報人、及剃頭、亦宜乎早。

十二日　早二板方丈請圓職茶、晚梆圓職齋、預日衣湯師請班首師付秉拂。

十三日　早二板、知客師招呼小老、到雲水堂請討单的師付們到客堂。知客云、那裡住過的師付們、今發心到這邊常住来、要曉淂不比諸方。但是各位

既然發心、必須切寔。云、草鞋中褂可齊備。又云、起行李至客单、或不起至客单、不上殿堂、到客堂吃齋三日。又晚間賞燈三日。

十四日　点心粥後、僧值師招呼殿主、将秉拂牌椅帔預備好了、客堂小老将祖衣具挂珠柱杖拂子等、一一預備。至晚課帶具上殿、當值侍者放蒙山、扣定捧牌持具、念至第一遍大方廣佛華嚴經一舉、出位向中間、徐步侯念第一稱本師釋迦牟尼佛、向上一舉、由東邊上向西、侯念第二稱本師釋迦牟尼佛、至中大香爐前、對班首師付一舉、殿主師接去、靠爐台放、侍者又對班首一問訊、轉下至中間、侯念第三遍本師釋迦牟尼佛展具、三遍

飯依禮佛三拜、歸位、餘者照常。

秉拂的班首師、至繞佛歸位、禮佛出殿、至客堂、知客師令小老泡圓眼茶、兩侍者至客堂、知客招呼見師一禮、命坐則坐。听大殿念飯依時、侍者為班首搭衣、殿主在晚課畢、禮佛三拜、鳴大鐘三下己、維那呼、同寮師打引磬迎請（後堂堂主）師付、大衆師听引磬一齊問訊、對面站好。兩悅衆出殿、迎見班首師、對面問訊、引磬四下、班首持具行十方禮、中一問訊、西一問訊、又中一問訊、東一問訊、又中一問訊、由東上至中香爐前、對首師一問訊、轉下至中又一問訊、復向西東兩拱手、上座放具。維那舉香讚呼展具、班首云、不敢當。悅衆滚引磬一陣、收四下、一押、班首拈

拂說法、畢、放拂下座、維那云、大眾師禮謝班首師付、師曰　云、不敢當、維那云、同寮師打引磬送班首師付回寮、班首云、不敢當。問訊出殿、回客堂、侍者一拜抽衣、班首回寮。客堂小老將拂杖衣具仍送原處、侍者回堂、殿主師仍將牌椅送交丈室。欲如小參、只用一侍者、無拂子、無香讚、其餘皆同。及恭詣祖影堂、東單上方丈禮法座、亦如常。

十五日　早課寶鼎祝延、大小祈禱、與元旦同、惟改呼解制良辰、及禮祖影堂、陞座如常。惟和尚說法畢、下座普禮一拜、起具、尚田　云、領大眾巡寮去罷。維那接悦眾的引磬、敲一椎、一押云、解制巡寮問訊、在訊字一引磬、隨即云、某某師、某々師、在末

尾師字一引磬、共三椎半。從藏經樓、庫房、念佛堂、齋堂、客堂、雲水堂、大殿丹墀前、衣鉢寮、禪堂各處、巡寮畢、進堂圓禮同常。職事謝法、各職圓禮、東單上方丈如常。開早梆放腿子、下位不打吽香、維那招呼悅眾收監香香板、送存維那寮、早齋回堂經行、不呼起字、二板與站板均挂腿而坐。晚課回堂、維那表堂云、古人高挂鉢囊、以悟為期、因今不及古、老祖權設方便、立為期限、師付們如寔有大事、方准告長假。設是些小的事情、可告暫假、告長假者、不用抽衣、悅眾師領至客堂告假。告暫假者、抽衣不脫海青、自去客堂告暫假。知客師領告長假師至方丈、又領至班首師付處、均說留住之語。又

領回禪堂消假、進堂抽衣、听大殿鼓敲三下、齋至
齋堂吃普茶、維那師宣規約。回堂脫袍子後、維那
招呼悅眾檢点所寄存之遍担、交與各人放在位
子、止靜養息。衣湯師檢定告長假的人數、以備方
丈內請早齋。　晚閣起香時、在打抽解梆之後
維那云、告長假的師付們穿袍子搭衣、不用換鞋
袜、連草鞋盤腿子位上坐、待招呼行禮。老住的師
付們穿海青、作己交過散香後、維那招呼告假師
叅堂行禮拜、及拜兩單師付。拜畢抽衣、不脫海青、
維那又云、老住師與告假師看單、普禮一拜、脫袍
子坐香。開靜吃放叅、後放香、以便告假師結伴行
脚、待香到開靜、放養息。

十六日　早課前、維那師云、告長假的師付不要上殿、收拾衣单行李、不要慌忙、恐其遺失物件、維那師留堂照應。早梆、維那師領告假師至方丈、早齋回堂、老住的師付穿袍子、散盃子倒茶、吃畢、收盃子。班首師付一々開導數句、暫出。維那云、光陰似箭、日月如梭、看々期頭進堂、不覺一期已圓、我某々自懷慚愧、少叅少學、自己尚且不會照應、豈能料理師付們呢、無奈常住命到、情不淂已也。然我一向以來、不會説話、吵師付們的耳朶、辦事不妥、動師付們的念頭、種々委屈、諸位総要向道上會、望常住上看、一切海涵就是了。説畢俟班首進堂、維那師云、老住諸師與告假諸師送行、普禮一拜、

悅眾打引磬如常、起問訊、挂二板。維那師請老住師為告假師送行李、担至山門、一齊放下、告假師面向北站立、知客云、告假諸師頂禮和尚、尚云、我某々與諸師送行一拜。和尚開導數句、便回。知客師云、告假諸師拜班首師付、諸位師付。頭首云、送諸位師付、普禮一拜、問訊各挑行囊而去。老住師回堂、或更換職事、隨即送新職。知客領新職事師、搭衣持具上方文、頂禮和尚、尚隨即進堂、送新職位、或班首位、維那位。送畢、新維那云、天際日上月下、世事渠去他來。叢林職事、一到期頭或進堂、或掉換。前日和尚與班首師付慈悲、叫我某々進堂、習學照應師付的茶水、然我一向懶惰、諸方少忝

少學、此地亦未久住、焉能料理師付們呢。無奈慈命難違、只得依教奉行、倘有說不到處、行不到處、仰仗班首師付、諸位老住的師付、總要向常住上看、暇時與我說、無不遵其教誨。頭首云、悅衆師打引磬、恭喜新維那師付、普禮一拜。新職云、回禮班首師付、諸位師付。拜畢新職出堂、知客送寮房回堂。維那招呼止靜、隨開、班首帮同照應、公的悅衆香燈司水、各做公照常。其餘的師付洒掃禪堂、單上單下、收拾清潔、並各處皆須整理好了、以便午後新進堂是也。

老維那請諸位班首師付證盟、交新維那的規約本、及放叅銀錢賬簿等物。又和尚在禪堂送位後、

隨到客堂、送新僧值師東单馬机、知客送西首馬机、香板均不交、寮房歸客堂送。

監院副寺庫房、和尚送位、如行单職事、皆客堂送。或首領告退者、亦知客調理、安送寮房、客堂吃飯三日。新来消假師、與討单諸師、客堂挂號、飯後送堂、與七月式同。

午梆齋堂和尚送位規則。和尚仍听火板進齋堂、坐法位、待禅堂大衆進齋堂、諸首領在前先行。此時和尚下位、諸師站立、和尚將首領的具、放在位上、將筷子一擧、放碗口上、問訊、和尚歸位、諸師方坐。

悅衆注意、在送位時、始敲引磬兩下問訊、菜頭師照常接敲火板。

知客師齋堂内無位可送。

知客听吋香聲、招呼照客、將籤倚在和

尚法座前之左、僧值的燈籠、挂在齋堂門外。知客听梆聲、領新僧值師進齋堂、知客云、問訊展具、尚云、問訊、新僧值面向東立、知客至中問訊、從西向至中問訊、持籤一舉、由東下至中一舉、轉身面對新僧值一舉、新僧值問訊後接籤。知客須將籤棹頭、新僧值接過、隨將籤一舉、知客問訊回寮。新僧值師接籤至中、向上一舉、隨即招呼引磬、菜頭師接敲火板如常。新僧值師在舉念供咒時、對面向東轉至西、走一圈出齋堂外、籤持右肩、燈籠持於左手、送回客堂、交上去。每逢新職、行籤三日、古規日々行籤、而今更改十四三十日、每月兩次、晚課行籤、無得再移。

每月常住上犒勞職事辛苦齋、

即十四三十日、每在晚梆時、至方丈內一餐、須有衣湯師至各寮各職知請是要。大殿送位、都監監院副寺走和尚前、跪和尚後、三日後、皆依序職而走。都監監院位居班首、齋堂行禮送班首位、副寺在維那下、亦先拜和尚。 新送職事師、三日後表堂。凡新送的維那僧值、切不可輕舉妄動、初代職事人、亦不可貢高、胡喊亂叫。凡事以預立為不勞、必須三思而行。待過三日後表堂、言宜柔和、愧己讚人、不談規矩、尽發套言、再過幾天、於香期日早齋表白。出入往還、及齋堂大殿、一切舉止動靜、唱念鉗鎚、均要取其如法、凡有習氣毛病者、包藏好了、切勿放一点出來、惹我看見、重罰不寬的、餘外坡

事、門外火燭當心、器將常住上的規矩、一一宣說。倘視有不如法者、再三奉白、方可下鉗鎚供養、則其心無愧。再不遵言教者、可以向班首客堂通過、以善法治出、何須與他結冤。凡代職事人、須要慈悲居心、如水公平正直、如有絲毫人我心者、不但惹天下之怨恨、而且罵名千古、錯因果者、死入無間地獄、能不思之慎之。凡求學者、叅方之人、敬師友如父母、設如輕慢職事、不守規模者、此人之罪過於山嶽、切須戒之、而維謹慎。

僧值齋堂講話的日期、每逢初八廿三十四三十、若月小即廿九日、均於結齋前表堂、凡見有不如法者之事、隨可提撕。

維那每逢初八廿三午板香開靜、

茶後講話、十三廿九亦在午板香開靜茶後講話此二日各為大香期也。正話可以多々講些、以預防人之疎忽、嚴誡狂乱、以杜弊端。話並不在言多、務在言詞切寔、方可感發人心、其含糊繁屑、以及戲謔傷人、莫宜為要。　客堂午飯後、送新進堂師的儀式、與七月同。

十八日　　午板香開靜、維那請班首師付教堂內日用的規矩法則、如散香之請交敲卓法、巡香板之請交持分下香板法、於中合掌舉手動步轉身、開掩門户、撻放簾子、盃籃子裝提散收法、盃子散取收放端吃法、茶壺絆上下法、蒲團粽毯收鋪法、放茶碗筷遞散送添法、浪茶盃法、洗臉漱口法、乃

至種々微細的規矩法則、一々周到指示詳明。學者細心觀听、暇時多々演習純熟、臨時應用、方免叅差。海衆會下、乃是輪流做事、若無一定規則、難免互相錯乱、則大衆不安。必須要考定準則、方能一々如法、大衆心安辦道。諸位班首師付、在期頭半月、早午二板及晚四枝香、輪流講日行的規矩、以便初學多々熟听記取。午後四六枝香站板時、維那師表白禪堂之中規約、及單上位下、殿堂鈯鏈、出入路逕、如意寮、皆有規則、期頭一一奉告在先、設有不如法者、察明舉罰、不可含糊徇情、致招物議。維那看有講不到處、班首要帮同襄助、須向常住上看、要緊々々。過者折之、不及者扶之、此乃真

菩薩之心腸也。禪堂乃是要地、規模宜乎嚴緊、作事要有則、自然肅靜無聲、大衆方得安心叅禪、趁期了辦。過冬人衆、用双班法則、過夏人少、用单班法則。當值代監值、敬香代巡香、司水與香燈照常、而亦有話套办法、看人數極少者、用单班单行法、看人數畧多者、用单班双行法、如過冬人衆、用双班双行、如人數少者、用双班单行、法事無一定的拘執、總要因時制宜、見事而行、是為確當。 例如吃放叅、做公事人數、用单班单行、此正副當值師正值巡香師、如吃湯菜、方應添末巡香師、吃鹽菜、則不用老當值、吃頭堂放叅、不下位子、待碗筷收出去、帮同新當值洗頭堂碗、正副悅衆師、如用单

班双行者、添末老當值師、添末老巡香師、惟有末悦衆師、可以一定不用加添。如過冬用双班双行者、正副末老當值師、正副末老監值師、正副末老巡香師、正副末老散香師、正副末老悦衆師。如用单班双行者、添末老當值師、添末老巡香師、惟有悦衆師可以决定不用加添。如過冬用双班双行者、正副末老監值師、正副末老巡香師、正副末老散香師、正副末老悦衆師。設如用双班单行者、凡末值皆不用是也。要淂透澈活用的方法、必須先將双班双行法則熟諳、而後自然明了如法、切須記取清楚、以免臨時應用之差舛也。

自正月十五至七月十五日、禅堂日行規矩用单

班法則、茲擬百丈祖師清規、日行舊例、分為五節。第一節早課　由四板响、辦事五人先起下單、香燈点燈、司水挑水、當值上香獻供水、副當值打開水、回歸無事。巡香浪洗面盆內盃籃子、香燈師听招呼、巡香收面盆內盃子、及收帋手照子。煞五板接報鐘、巡香散香桌上盃子五個、向西散去、轉至東單。當值倒第一圈開水、悅衆散盞、並打手照子、巡香倒第二圈開水、當值到第三圈開水畢、巡香听桌盃子一卓响、即收再向西收、當值抹桌子、向東收畢、巡香送盃籃子出去、當值撤水後、息小圓房裡邊燈、及如意寮門口燈。　維那待大鐘第一陣畢、禮佛、及韋馱殿祖堂、回堂走一個圈子、乃是

照應辦公事人、可均進堂搭衣禮佛、位上坐。以及兩单被条不齊整、或坐位低睡者、隨時言責不貸。司水听大鐘敲第二陣畢、出外候挂二板一鐘倒洗臉水。當值听大鐘第三陣慢鐘、至十四下放腿子、听大鐘連敲二下、交大鼓四下、接板一下。大鐘又一下、交鼓四下、接板一下。大鐘又一下、交鼓四下、接板一下。大鐘又一下交鼓四下接報鐘一下、斯為二板一鐘打過。　香燈師候止靜、開後隨放腿子、去点帘手照子、插堂門口、待人出堂尽息收上殿、候回殿再点插原處。　當值二板挂過、將佛前拜墊移正、收去粽毯後、拜墊仍放原處、捲簾子關門、香牌上香插爐內、拿小魚子放在香桌上、交

當值牌。以後坐听鼓至三陣、煞鼓敲鼓邊、放腿子、煞鼓四下、接一板、三交三接、欲雷雨風雲。接三板一鐘止靜、持具至中間訊、由西上至拜墊、問訊展具、禮佛三拜、恍衆打引四下、當值南東下至中間訊、恍衆打引一下、開靜、當值關門收拜墊、大衆放腿子。

凡有禮祖影堂及普佛者、維那呼帶具、恍衆必先將引一押、後打起身引磬、在具字上一下站立、班齊又一下、再打二下、交當值揚板、三交三接、要慢、次打引扣板五下、要快、是名起三轉五、先慢後快、共鳴引十一椎半。大衆問訊出堂、揚板三陣、此時揚板宜長、維那立東向外、俟西单出堂畢、煞一陣、東单出堂畢、煞二陣、引磬出大徹堂、煞

三陣、收尾板三下、即打報鐘三下、接火板三下、正副當值息燈關門、司水息小圓房外及祖堂邊路燈、看門師關大徽堂門、香燈師帶一燈至殿廊下、息燈挂好、俟回堂点回。當值副值香燈司水看門師五人、一齊上殿、飯依後先回。凡上殿過堂、均一同来去、惟有看門師在早殿回堂時、隨端殿角供粥、奉韋馱前、及午吽香時、亦端午供、仍至殿角取、以遵古例。當值師回堂開門、香燈点小燈、持兩手照子挿堂門口、一拿点路燈及大小解房燈、看門師開大徽堂門、点燈籠挂路口、大衆回堂接值師搶前回堂、到位、新舊兩值對位問訊後、對面站、舊值持小櫈一擧、交遞新職、 合掌接小櫈一擧、舊

值合掌轉向西、看引磬回堂、放簾子、挂趕當值、听回堂引三下、打小搃一下、歸位拿草鞋具、大眾堂外抽衣小圊、仍然搭衣位上靜坐。若是要到分单之後、則堂內抽衣、听招呼。當值息手照、放簾子、止靜鳴大搃三下、掩門息小燈、堂內抽衣。 若是要在未分單之前、移小燈至佛龕後、廊下抽衣、如要抽解、即脫海青、拿手照先至小圊處、息裡邊燈後、至大解房息燈、若見有人仍在抽解者、即招呼後來師息燈、將手照放下、至如意寮門口息燈回堂。大解房之後來師、見無別人、即拿手照息圊房路燈、回堂靜坐。

上午第二　早梆煞畢、當值開靜、開門捲簾子、鋪

楊枝盆關門。五人過堂、司水帶楊枝桶、均與冬同、辦事五人、听悦眾鳴結齋引磬先回、司水打楊枝水回堂、當值点香牌上香、副當值歸後本位。大衆回堂時、請散香人若是班次在後、必須搶前回堂請散香、向西繞佛龕後、听回堂打引磬問訊、當值挂一板一鐘、敲起香搃二下、散香向西敲三下、向東敲三下、持至監值位後倚好。每逢起香的散香、均敲六下、每行繞三圈、敲散香三下。凡在佛前後左右、及和尚班首之脚後、鐘板處、皆不准敲、人各留心託好。大衆出堂嚼楊枝、如要大解者不嚼。 副當值浪開水壺、放堂外西邊、候收楊枝盆昨夜巡香師洗盂子。 凡做公事的人完畢了、均

須進堂經行、當值跟維那師後行、打鉗鎚見維那師以拂袖為標準、和尚在堂送和尚位、如不在堂送班首位。打二板一鐘、板的音聲打八分、鐘的音打六分散。香師听鉗鎚敲過、散香卓一下、隨放一下、待香挑畢拈起、大眾坐下。　當值連草鞋坐、接香听講話、畢、打催板。或有不講話時、接香後、板椎仍擺在香盤內、听招呼倒香打催板。如講話時、接香後、板椎持在手、听話畢、先打催板、後倒香、其餘事宜與冬日同。及至打抽解樵時、散香拿至門口西邊、對當值卓散香、當值出去挂簾子、提浪過關水壺、候眾出去、由簾子東邊拿進堂、放香桌下、隨即鋪蒲團。　散香至廊下先敲三下、復至祖堂散

香地点、計敲三陣、看大衆俱小圍了、煞頭一陣、見衆回堂大半了、煞第二陣、見班首回了、煞三陣畢、收尾一下、跟維那師後小圍。若是晚上、須當撚小燈頭、回至祖堂、復敲一陣、要快、收尾一下。當值穿袍子搭衣、持板椎、連草鞋坐。散香師關大止靜門、左手放簾子、進堂。香燈師在打過抽解樵後、佛前敬香、如有事不在堂、即悦衆師代敬。散香進堂、挑牌子交值、仍到中間交上去、坐在監值位。當值師听維那師招呼、三板一鐘止靜、悦衆鳴引、當值禮佛三拜、問訊轉下出外、翻牌進堂問訊。散香即代巡香下位、收蒲團關門、當值出香盤、巡香問訊請香板、走草鞋圈子、歸佛前中間、持香

板站立、侯香寸許一巡、自有舊章。大約早板香五巡、早四枝香三巡、午板香至多六七巡、午四枝香五巡、午六枝香三巡、養息香不可多巡、待香過半、侯下半枝香、計三巡、晚四枝香五巡。如今夏日時、天氣且熱而香短、或三四巡亦可、在人臨時制宜而已。巡香一職、乃代衆之勞、坐香若無巡香、則疲倦死睡、毫無利益、如香板一打、則昏沉消散、此乃是提拔人之功德無量。巡香夯香板、要指寔掌空、前畧低平口、後略高平耳、不可太近於頭、太近則名為拘束、過離則名放曠。行步約離人之坐位大約二尺許、在三塊磚上行、如靠近了則有衣風、如離遠了則不够下香板。如下香板時、須限領縫為度、打

在挑肩上、不淂傷人頸耳、不淂打在脊背上。見有昏沉、前聳從仰、東倒西歪、低頭打呼者、如欲下他的香板、必手速眼快、肐膝對肐膝、脚到手到、下過便走、不准互相眺望。既下香板、須當响喨、不可潑刺、或香燈司水師、及做公事的辛苦人坐香者、或如行单之人進堂者、須讓他們半枝香、設是呼聲大者、不可放過。而操手香板、亦不可太多、多則令人動念、亦不可久立、立久則巡照不周、不淂觀望不清、便乱下香板、亦不淂見已有昏沉者、不下香板、亦不淂打報復香板、亦不淂無故打人、又不淂爭香板、又不淂打空心香板。若有如此等不如法者、堂中職事須要處罰、不淂徇情寬恕、倘見事不

檢点責罰者、即是動衆不安、小事不究、難免釀成大事、則後悔莫及。然必須公正嚴明、無絲毫人我之心、方可服衆、切須謹慎為要。 當值師見香有二寸即接香、見接香後還有一寸即倒香、見香到隨点一炷香於東香桌邊、維那弾指二下、悦衆鳴引一下開静。當值收香盤、巡香師問訊、香板交上去、下來至中間問訊、向東轉臉開門挂簾、大衆放腿子、請散香如常。香燈送香至大寮飯頭處、凡送香須要鳴板、上午三下、下午二下、如香燈有事、則悦衆替代送香。 副當值裝二只茶盃籃子、凡裝茶盃籃子二只、則有一個大花盃子、小静茶兩个盃監子、花盃兩个。候打過抽解槌後、放堂外西邊。

站催板抽解橅同前。散香交上、轉下間訊、當值打橅止靜、散香即代巡香、轉臉向東、捲簾關門、向西轉臉、向上間訊請香板、與前同。持香板三巡、听打吽香、佛前点香三炷、如有供上者、走過草鞋圈後、即敬香。

下午第三　午梆响、當值打橅開靜、隨換鞋袜、穿袍子搭衣、听引磬揚板、巡香敲磬、衆人禮佛一拜。當值翻開靜牌、進堂向上間訊、出外鋪楊枝盆、办事五人末後過堂同前。回堂當值点香牌上香、開窓格同上。將茶壺蓋放香桌上、候引磬挂板起香、放簾挂起、取板椎放桌邊、抽衣同前。恍衆放茶葉、副當值打茶、收楊枝盆、至二支散香卓過、放在佛

前香爐西邊、對獅子頭。挂簾提盃籃子進堂、散盃子香桌上三个、和尚在堂、連恍衆共五个、向西散人手内、當值接香、上壺絆倒茶、從香桌上起向西、恍衆送和尚茶、散香師倒第二巡的茶。凡不吃的人、見二巡走過、即將盃子落地。當值倒三巡畢、下壺絆送壺於祖堂桌上、回堂听招呼取散香、收香桌上盃子、當值倒香抹桌子、收東邊盃子、副散香下位帮收後面盃子。如坐在東邊、即向西收、坐在西邊、向東收。收畢、執散香繞後轉東、對香桌白石頭卓散香、當值打催板、拖擳椎、拿笤箒、放簾子、撇水。副散香提籃送至盃架上、洗盃子隨装好小静茶盃。副當值浪茶壺、装小静茶壺担、傒抽解時、放

堂外西邊、當值打抽解同常。香燈佛前敬香、悅衆包小靜茶葉、當值止靜、巡香掩門請香板、飯後香過寸許、巡香要認真、若有不如法者、職事下位照應。欲走六七个圈子、香過大半、維那出茶葉包、悅衆當值二人打茶、香到開靜、巡香香板交上去、下來開格子、挂簾提籃子、散香桌上盃子。和尚在堂連悅衆散七个、不在堂散四个、向西散班首師的盃子、散在香板頭上、餘者散地下、當值上壺絆倒茶、悅衆送和尚的茶、巡香散二回盃子、副巡香倒二巡茶、巡香倒三巡茶、凡三圈子走過。是不吃的人、盃子落地、當值巡香又倒、共倒五巡、維那香桌落盃子收盃、巡香收香桌盃子、向西單收。當值倒香抹桌子、

向東收、副巡香收後面、收畢、正巡香送盃子、洗盃子放盃架上、副當值送茶壺霧桶內、大衆放腿子、請撒香從西繞東、對香桌卓撒香、當值打槌子、起香敲撒香如常。吃鹽菜司水呵豆、香燈弄菜、吃湯菜香燈磨豆付、司水師挑菜、必須互相接洽、不可看相。當值取小板椎放香桌上、拿筲箒撒水、經行站板催板抽解槌同前。四枝香巡香、同早板香、五巡香到、開靜送香至大寮、鳴板二下。香燈司水抬放茶霧好、副當值拿畚箕、置陳茶葉、及擺笤箒四把裝好、候打抽解放堂外西邊。如天陰、地有濕氣、即不用陳茶葉。站催板抽解槌同常。午六枝香、巡香同早、四枝香不二。

晚梆第四　晚梆煞畢、當值開靜揚板翻牌、出佛前及韋馱殿前供水、鋪楊枝盆、大衆听引一拜、問訊。大衆過小食堂、不用引磬、巡香拿笤箒畚箕等放堂後、穿袍子敲磬。副當值放西邊单慢子、副巡香放東邊单慢子、當值脱袍子、四人掃地、副當值掃西邊前地、當值掃東邊前地、正副巡香掃後邊地。當撣佛前香桌及東单位後衣竿上灰塵、副當值出搕𢶍放廊下、撣佛龕西邊及西单位後與衣竿上灰塵、正巡香掃堂外西邊地、送笤箒撩西邊单慢子、當值鋪粽毡蒲團、副巡香掃堂外東邊地、送搕𢶍撩東邊单慢子。侯人回堂、点香牌子上香、請一位代看堂口做公事的人、過二堂、香燈

添各處燈油、拿小燈手照子捧燈燭、司水裝放茶碗筷籃子。大眾吃點心粥、回堂嚼楊枝、收洗臉手巾、摺好放位後、搭衣禮佛靜坐。若分單後、將搭衣海青抽脫於廊下竹竿子上、悅眾看香到時、招呼當值師裝佛前及韋馱殿香、敬好、悅眾到維那寮報、維那師看到了、維那進堂禮佛三拜、當值鳴報鐘三下、夜巡接板、大眾放腿子、穿袍子搭衣、副當值收粽毡、維那又禮韋馱殿、祖堂。若有普佛、及禮祖影堂、事先須帶具、禮佛畢回堂、從西繞東一轉、見有不如法者、隨時責說。夜巡煞板二下、悅眾鳴引、眾人起身、又引交報鐘、三交三接、眾人問訊出堂、趕七椎報鐘、共三陣、看眾出堂煞頭陣、引磬

出大徹堂煞二陣、引磬進大殿門、看門師招呼煞三陣、收尾三下、交引磬接鼓。正副當值關鎖門戶、看門師關大徹堂門上殿、與早課同。飯依後回堂、如天時熱、繞佛後歸位即可回堂、副當值打茶、當值鋪盃子、倘無潔洗、維那招呼先打開水、如吃盐菜、香燈司水至繞佛歸位、炒盐菜不上殿、如吃湯菜時上殿、在起養息香燒菜。大衆下殿回堂、悦衆鳴引閙訖、當值接一板一鐘一擷子、放挂簾子、点香一枝插牌上。侍者回堂捧衣、向維那師合掌消假、維那不在堂、即向當值悦衆師合掌。衆人抽衣脱袍子、換草鞋、到祖堂吃茶或開水、小淨回来上單養息。副當值裝盃篮子、放堂外西邊、維那招呼

當值放簾子、打梆子止靜、掩門靜坐看堂。

夜香第五

當值看香剩寸許打茶、招呼香灯点燈、報香與維那、〻〻到位、敲開靜梆一下、當值開門挂簾子。单上人撩单幔子、若分单後即撩帳子摺被。維那打叫香三下、當值隨問訊請散香、轉下問訊、維那打起香梆二下、敲散香如常。衆人下单小解要快、經行挂二板、卓散香吃茶、與午二板同、惟添悦衆打手照。和尚不在堂、午二板香桌上散三个、此時要散四个、其餘皆同。斟二三巡茶、自拿手照倒畢、當值送茶壺至祖堂桌上、快進堂听招呼收盃畢、副散香送盃篮子放祖堂桌上、不浪盃子、散香繞後轉東、對香桌一卓放下、當值打催板經

行、副當值浪茶壺、裝放柸開水壺、洗碗水桶、遍担燈籠安好。打抽解香燈点香、息小燈、衆人小淨散香同前。敲畢、及息路燈、復打一陣、息祖堂邊燈、進堂放簾、交散香、如前。當值止靜後、不翻牌歸位、巡香收蒲團、關門請香板、走過草鞋圈子、站半枝香、坐半枝時、再下位巡。不閙寒暑時期、皆是三个圈子、決定不准多巡、如有打呼聲者、可直接去操手香板。凡下香板、總宜响亮為要。凡養息香既止靜後、一概不准下位穿脫衣服、或於止靜之前可穿可脫、自己寒暑酌量為要。如在夏日坐香、靜中打扇、維那看香到時拍醒板、打扇人歸位、稍停開靜吃放柸。香燈点小燈、吃湯菜時、香灯不在堂、悦衆

代点、如吃盋菜時、香燈生香、則香燈点、及点手照帶出堂、点監值寮之内外燈、点好將手照遞與悅衆師、接去点路燈、及大小解房燈、香灯攬放叅、悅衆路燈点好、同香燈抬放叅進堂。如吃湯菜時、香燈不坐香、必先將手照拿攏在外邊、預備湯菜燒好点各處燈用、亦將放叅早為攬好。凡抬放叅進堂、悅衆必務將手照帶進堂、切不可点着為要。副當值打開水洗碗水、司水端菜桶、如吃湯菜、又添末巡香端一菜桶、巡香提小碗籃、當值與副巡香抬大碗籃筷籃、候齊進堂。副巡香拿小板欖、當值散筷子、維那香板頭上散一双、香盤内三双、若和尚在堂四双、向西班首位去散、亦散在香板頭上、其

餘散在懷內。正悅衆揷和尚放桼板、送和尚筷子、巡香散小碗、香桌上四个、和尚在堂五个、向兩散人手內。司水添菜、如湯菜則有末巡香添東邊菜、副巡香遍大碗、香燈裝放桼、悅衆端兩碗放桼、放一碗香桌上、隨端一碗菜連放桼送與和尚。办事人送放桼送交頭、正末當值正悅衆歸位吃放桼、副悅衆如見外寮來打放桼者、即添給與之、或班首師不在堂者、須開送放桼。副當值將洗碗水送監值寮、開水提進堂、上絆子放佛龕東邊白石頭上一塊磚、司水添二巡菜、副悅衆伺候接和尚菜碗、回菜斟開水、收碗筷、抹放桼板擺好、司水听班首師招呼收菜、副悅衆斟班首師付開水、副當值

听維那師招呼回放叅、隨進堂伺候斟開水、副悅衆回放叅、伺候抬放叅桶回監值寮。如吃盐菜者、維那看衆人吃畢、招呼收盐菜、開水壺隨盐菜桶後斟與各人。如吃湯菜者、維那即招呼倒開水。凡辦事人一齊回放叅、均皆進堂收碗筷、副悅衆與香燈抬放叅回監值寮、添二堂放叅、司水添二堂菜、副當值斟開水、從西向後至維摩龕後、巡香換倒開水從後轉東、斟畢下絆、正末當值吃頭堂放叅畢、將香桌上碗筷整理好、將碗筷籃望下移好。正悅衆下位坐當值位、當值坐引磬值位、維那師下位從東轉西、見有不如法者隨說。碗筷齊已落地、即招呼收、正悅衆收香桌碗筷、抹桌子点香牌

上香、拿小板椎。辦事人收碗筷、有六句頌記好、頌曰、 先收筷子後收碗、前面當值後巡香、當值正東副在西、 巡香正西副在東、 若是末者跟副走、 此是单班收碗筷。 收畢、副當值提開水壺、巡香提小碗籃、當值副巡香抬大碗籃、一齊送至監值寮、有四句頌曰、 菜桶飯桶在前走、 開水小碗次後隨、 大碗筷籃在第五、 七人送出如雁排。 同至監值寮過二堂吃放參、正末當值洗頭堂碗筷、請散香人伺碗筷出堂請散香、從西繞東對桌一卓、隨放下拿至西邊敲六下、悅衆師代當值師打鉗鎚、於散香卓過、即打起香槌二下。大衆師或有大小解者、趕快進堂行香、悅衆打過

站板接香、當值洗碗筷畢進堂、須向悅眾師合掌。過二堂人吃畢、香燈與副悅眾抬放茶桶回于大寮、將桶洗淨擺好、司水回菜桶洗好代置办公事處、副當值打水 挑回、息大解房裡邊燈、正副巡香洗二堂碗筷、正巡香送水腳、副巡香抹桌子息燈、末巡香祖堂鋪盃子、各人办事畢回堂、不准打盆。香到打抽解如常、巡香請香板後、當值鋪粽毯蒲團。放茶後巡香、不可久站要緊。維那看香到、拆香落香盤中、巡香听香落聲、即至佛前敬香。維那香桌上点一枝、當值放腿子、打櫈開靜、香燈取小燈手照点路灯、副當值副巡香倒開水、當值揚板、巡香鼓磬、眾人听悅眾師引磬禮佛三拜、祖堂吃開水

小淨養息。香燈点琉璃、將手照子洋火放好、司水將洗面盆水桶燈籠放好、副當值倒開水畢、將壺霧好、息大解房裡邊燈、及如意寮門口燈、將次日早上開水壺担子燈籠倫好、正巡香裝盃籃子放面盆桶內、副巡香抹桌子息小燈、各人辦事畢、回堂養息。維那招呼當值師息海灯、即今之二盞大洋燈是、点手照掩門、息佛前小燈小圍養息。維那照單執香板拿手照巡一轉見有不如法者隨說、照畢、外看門户火燭息手照送回堂內、養息。每逢放香日期、維那與同寮茶敘、每逢十四三十日、維那寮請班首吃茶、如過夏惟知客與僧值每次皆請、如過冬又添請各書記大師、如加香已後、至

正月期頭、又添請諸位監香師吃茶。在夏日吃乾絲、在冬日吃点心。又每當吃茶日、悅衆听開早梆、至內寮發茶点、四碟蘇油、夏日斤半、冬日三斤。又每十四三十日、堂內請諸師吃鍋粑、如泡吃須散蘇油、煮吃或用蘇油、放入桶內、辣椒小菜子不拘、煮泡皆有的、細不繁贅。

二月

夫請開示者、進堂半月有餘、堂中滿单、不日要請職事、故先知請和尚開示、以便令初學者闊話、乃知各人工夫之淺深、若不在荆棘林中試驗人、如內外相應否、那淂碓知真寔。且世間法驗、意在諒用才能、惟出世法驗、務宜識取根本、以是驗知、方

好安請職序。凡開示、維那師必須先請示和尚、定其日期、通白頭首、如外寮新來師、乃僧值招呼、於点心後捧衣具在祖堂伺候。　是日衣鉢師招呼小老、挂入室牌。　維那於晚梆楊板前表堂云、恭喜諸位新進堂師、今日和尚為你們開示入室、各人点心粥回堂、大小解要快、搭衣持具帶你們上方丈。維那不搭衣、領至法堂或方丈內、向上排班站定、維那至爐前問訊長跪、拈香三瓣云、頂禮和尚三拜、或免禮即合掌云、諸師進堂已久、規矩純熟、因諸根昏塞、障深慧淺、久仰德化、特乞和尚慈悲開導。就身問訊起立、至旁招呼、問訊展具、尚云不展具、維那云、頂禮和尚三拜、尚云一拜、那云、

問訊長跪、尚云不消、那云合起掌來。尚云、師付們既然千山萬水撥草瞻風不辭辛苦而來、皆為自己生死大事不明、如喪考妣、可比古人焚身斷臂之心、為法忘軀之志、誠為美矣、但我自生慚愧、寔無古人之德行、師付們發心為道而來、不能辜負師付們的來意、但此時事、若不登龍門、焉知海濶、出格高流、向未擧以前擦起便行。若是中下根人、未可顢頇真如、儱侗佛性、必須魁骨究寔、把一句無意味的話頭咬來嚼去、一朝咬嚼淂破、方知吾不欺汝、但要肯心決不相賺、不是今日栽樹、明天乘凉、必須久叅、方可有禪、各人回去用工、設有不明之處、再來問及、慢々為師付們說罷。維那云、禮

謝和尚。維那復領至班首處、儀式同上、惟維那不拈香。那云、班首師付慈悲、新来師付進堂已久、規矩純熟、特乞班首師付開導。那又招呼云、々畢、及班首開導畢云、各人回去拜維那師付、那云、一齊禮謝班首師付頭云、問訊。維那領諸位師堂外立定、在首一位云、拜維那師付、那云、一齊問訊、維那招呼進堂、抽衣脫袍子養息。

入室後、維那招呼悅衆、將東单西单人名開明、送和尚及班首師。外寮諸師、僧值照應、次日午後六枝香站板時、班首齊出、維那表白請開示的儀式、入室以後、每日点心粥回堂、禮佛三拜、向維那合掌告假、或有事不在堂、向悅衆告假、或至和尚前、或至班首處、先

立門外、將指頭彈格三下、令師闢知、而听招呼、方可入內、問訊展具、師云、不展具、頂禮三拜、師云、一拜。求道者必須恳切長跪、師云不消、合起掌來、師問云、如何用心、或會不會、一一言出、听師指其是非、切不可糊說亂道、開示畢、禮謝回堂、消假。

初二日　土地菩薩誕辰、客堂不掛牌、照客報堂師六位、一悦衆、一侍者、監院師拈香、未開梆前上供。　每逢菩薩聖誕、祖師忌辰、知客預日招呼小老、点粥前齋堂門口掛牌。又每逢祖師誕辰或忌辰、衣鉢招呼小老影堂懸某祖像、次日早梆前、湯藥請班首師維那師僧值師、知客一位、悦衆一位、到方丈內吃忌辰齋。維那晚課早課呼帶具、下殿

禮祖、望午上供、和尚拈香、供菜九大碗、供畢請齋、惟和尚過堂不陪。請戝之前、維那必先請悅衆、但悅衆一職、在維那後五位、因打引磬提上前來。悅衆在律門謂之引禮、維那在期頭上、堂中須多々表白、東西兩单師付發心唱念、及打鉗鎚、以便听其音聲之如何、板眼之如法、再招呼當值引磬、听其舉腔如何。欲請悅衆、凡先如此探听其寔發心懇切無人我是非、審考既定、然後寫數人名单、呈白和尚、到各班首寮商定作寔。維那通知客堂首領、至晚課報鐘前、維那本位表白、凡一切事獨力難成、所以道、蛇無頭而不行、鳥無翅而難飛。看這禅堂单位上下、少不淂人收拾、與師付們照應、故

請某々師某々師代悦衆、某々香燈、某々師司水。請過的師付、就要發菩薩心、供養諸位師付、人各帶起具過來。維那將大悦衆具、接放坐墊之上、招呼一齋放墊子之上、悦衆位在東單祖侍前、香燈司水在後角東西之兩位。那又招呼一齋對位閣訊、送畢打報鐘上殿、悦衆在東單前行、香燈司水東西單後邊角。

每逢一月四次放香日期、維那寮茶敘各同寮應作之事、不如法者隨說、或有所不知者、亦好請閣明白、乃接洽之法也。

請開示後、約半月餘、畧知新來諸師叅學淺深、必須接其造詣、以定位次、春期人少用小請職法、則亦必須將八月大請戝法則叅觀、方淂如法。知客早日請

和尚定期細查舊職、及新来名冊、開一請單、待方丈請班首々領茶議職一一叙明、其儀式與冬日同。是日早閤聞吽香、維那招呼香燈師点廊下燈、當值悦衆点手照、均與冬同。請衣具至客堂、不打叙板、不上方丈、不叅堂、老職不到客堂、不宣職事。各单職事名目、登牌懸挂齋堂門前三日。知客点名、將請職所行一切規矩説一遍、招呼搭衣、打出堂火板。知客領至齋堂、與和尚行禮、東西送位、知客回寮、食畢回堂。維那班首接東西首具、某々師送位、一齊問訊。隨抽衣脱袍子、先照舊位坐、經行坐香、開靜後安位安单、晚課叅殿、與冬同。帷巡寮知客不打引磬、各處巡畢、回堂看单、不打序板、至晚坐

香參堂皆同請職後、衣鉢擇日招呼東单新職上方丈教學蒙山、出食一切規模法則、早請僧值師付會同一處、所演儀式、皆要如法內外、方免無差。衣鉢一々教習兩遍畢、各人回堂互相再為研究。自請職後、有人進堂、下殿不巡寮、坐香亦不行禮。十九日　觀音菩薩聖誕良辰、齋堂預前一日点心梆挂牌、早課侍者傳爐、和尚拈香、午梆上供。廿一日　普賢大士聖誕、前一日点心梆挂牌、早課拈香、午梆上供。

三月

清明佳節、日期不定、乃鬼神祭祀之日、影堂懸列祖之像、僧值於節前幾日、齋堂表堂、買錫箔摺課

錠、前一日点心、客堂招呼挂牌於齋堂、早晚課禮祖影堂、翌午上供、及功德行堂、水陸堂、孫魂台、一並上供、惟有四聖前不上供。是日晚、有發心焰口利孫、各人拜宗親等事、今則不行。窮因咸豐同治年間、兵燹之後、昔老和尚念劫火之餘、冥陽慘苦、續興發心水陸普利佛事。定於每年三月初一日、至初七日圓滿、預前僧值表堂、買錫箔摺課錠、客堂預前几日、代寫各人過去父母師長之牌位、常住上出香燭齋供、及一切的資費、大眾師各壇口發心禮誦、須要懇切至誠、乃係各人超荐本宗親、及利孫魂等、亦吾人分内之事也。

四月

初四日　文殊大士聖誕、前一日点心梆挂牌、早課拈香、午梆上供。　當春夏之時際、天氣漸長、在茶敘時、會議調衆法則、粥飯之早遲、稍宜更動。早午二板回堂經行、用二板香者、香長宜緩行、不宜行快、以免令人力倦難跑。若半板香、法則在人、見事而行、活用為宜。凡二板站板、略宜多坐為佳、早梆宜遲、晚來起香要早。　佛誕將近、飲水必須思源、宜思報德。侍寮預日請班首師付小叅、每當有秉拂小叅、皆如是。維那亦預日在樓上演習佛誕祈禱唱念儀式、並知請僧值叅加、免渴臨時參差。

初七日　午飯回堂、圍頭立道傍邊合掌、請洗澡。

待首領走過、圍頭至客堂請僧值香板至浴堂。待和尚首領先浴、畢出、圍頭開頭梆、維那听頭梆開過、或班首師、須於止静之後下位、拿香板先走西單頭起、用香板頭点指、凡点過的人、即下位洗澡。如人衆東西分為兩班、人少可作一班。凡静中洗澡、必須輕身緩步、依次而行、仍然威儀整肅、切忌路中閑談。僧值在浴堂監察、凡洗澡人至浴堂、先脱上衣、後脱下衣、將手巾圍於下部、所脱衣服須留意擺好、待洗畢回堂。如人衆、有見頭班洗回、再点二板洗回、香到開静、吃茶畢講話、畢放香。有公事先儘公事做、沒公事廊下縫補。 圍頭開二梆、須禪堂人洗畢、以便外寮諸師沐浴、開三梆雲水

師沐浴、最後道人及一切工人洗。凢不依規則、乱前後洗澡者、必須隨說、決不容情。　是日客堂於点心梆前、招呼小老挂釋迦佛聖誕牌於齋堂門前、又是日晚課畢小叅、同上。　晚二板普佛殿、同上。　念楞嚴咒、唱佛寶讚、接天上天下四句、南無娑婆世界本師釋迦牟尼佛、繞佛歸位、禮佛十二拜、文殊普賢彌勒十方菩薩摩訶薩、三皈依後、各禮三拜畢、回堂吃放叅、照常。

初八日　釋迦文佛聖誕良辰、早課祝延及祈禱已、念楞嚴咒心經畢、唱摩訶般若波羅及讚佛偈如常。至枟信歸依增福慧、接天上天下無如佛繞佛、繞念本師釋迦佛歸位、拜釋迦佛三拜、餘同前

晚不二。至回向偈、念四生九有四句、餘皆照常。課畢打鐘三下、維那呼恭請法堂、和尚陞座說法、畢各回、惟班首首領上方丈謝法、畢、東单師付禮謝法座、午梆聞鼓聲大殿上供、與臘月初八日同。

十四日　呂祖聖誕、齋堂挂牌早課拈香、午梆上供。晚課帶具上殿、課畢小叅回禮祖畢各回、是日晚課祝伽藍、如常。　每逢陞座小叅、其儀式均同、衣寮師必預前招呼小老挂牌。

十五日　結夏早課祝誕祈禱、課畢禮祖至法堂、和尚陞座說法、畢、儀式與正月半仝、惟改用結夏良辰一語。維那接引磬在手、一押云、結夏巡寮、問訊各處、皆與前同。巡畢至禪堂外一一宣明、至香

燈司水師進堂、圓禮後、職事上方丈謝法、及退居和尚、回至韋馱殿、班首首領諸師圓禮各回、東單師付上方丈禮法座。巡寮單錄後、與冬月結制同。

結夏後、至於月底、天氣漸暖、堂中人衆、必須加意調攝、撫恤酌量。夫叅禪學道、必欲身心安然、倘若坐卧不寧、焉能辦道、務在應時制宜、除大棉墊、換草墊、除小棉墊、換竹墊、撤單草、挂篾簾子、涼簾小簾、帳子帳竿、惺板扇子、蚊烟等、預早預好、免淂臨時用致悮。或舊壞而修補、或缺少而添置、或於四月半後、或在端午之前後、看天時商量、事非定法、理隨事遷。維那請示和尚、及頭首論定、至天氣炎熱、和尚齋堂表白過堂、不搭衣、名為告衣假。

代扇子上殿、搭衣不免。至秋期大請職、搭衣過堂、名為消衣假。大衆在免衣時、吃点心回堂、搭衣禮佛畢、抽衣於廊下竹竿子上、穿海青位上靜坐、或脫海青於位後亦可、到不免衣的時候、禮過佛搭衣、位上靜坐。竊以諸方常住規矩、大約皆同、但有施設、門庭不一。如江天常住、向來過夏因以天氣暑熱、縱然人數不多、而有分单之說。其分单之區別、即是給人各一頂蚊帳、廣单兩邊、至多可安三四十人、如或再多者、可安置戒台樓上。隨維那調取老誠之人為妥、若是年輕者、設或疎散、決不為宜。若議定分单者、維那於早食回堂表白、現在天氣漸熱、蚊虫漸多、今日為師付們分单開方便

門、亦不過暑為隨宜一点、如分在堂外的、總是老參師付、當要格外把自己面目顧好、這話不須要晚學講的。所有疎散者、大都總是我們初發心的師付、切不可當着方便、那就錯悞了。愈方便、愈要留心慎重、奉白過了、休怪處罰不寬、說畢、招呼兩单挂帳子、不准揀擇直鋪、橫對中間、稍留通行、一路挂畢、仍听維那点名安单、換竹墊、挂篾簾子。但分单後、早午板香、打抽解、悦衆放簾子、吃小靜茶、悦衆掣簾子、堂中後窓、及方便門篾簾子、則歸单尾掣放、坐四枝香、抽解、亦是悦衆放、早午点心梆、歸正副當值掣、門頭帮掣、下晚課亦正副當值放、自己分单後、不用单幔子、上单放帳子、下单撩帳

子、早課下殿回堂抽衣脱袍子、大小圊後、上单放帳子靜坐。只因蚊虫打岔、此是權設方便、成就用工之故、惟有當值看堂、悦衆点一枝蚊烟、當值靜坐位上、切不可昏睡、務要留心听外邊叫香、即敲一槌開靜、復打叫香三下。但此叫香、本悦衆應分替維那代敲、權巧方便、恐其在单靜坐來不及下单之故、預囑當值代敲亦可。 維那自分单後、在寮房養息、听夜巡報香起四板、趕快進堂位上靜坐。候煞四板、打叫香三下、衆人下单、洗臉祖堂吃開水、進堂搭衣禮佛、廊下或丹墀靜坐、待止靜揚板、出堂上殿。下殿後、悦衆听當值開過靜、打叫香、下单報維那各班首香。听早梆煞完、火板三下、接

引磬出堂、其餘日行規則同上。惟有自分单後、晚四板香巡香師走四个圈子、至起午殿、即走三个圈子、到臨時仍要與班首接洽。以及早晨吃開水、就要在外邊祖堂桌上、須听凴班首言議、方斯妥當。 祖堂吃開水法則、早四板六人趕快下单、副當值快去打開水、回来放在祖堂桌上、等巡香師盃子鋪好、倒西邊開水、倒畢洗臉、自吃開水、候大衆吃畢、將開水放收好回堂。 巡香師下单小圍、後等司水師水、挑倒面盆內、即盪盃子、提盃籃至祖堂桌上、先鋪東邊、鋪好洗臉、等大衆吃畢、收盃子送原處。 副巡香抹桌子、息小燈送祖堂木龕上、在前晚吃開水畢、小灯但息不送為要。當值悦

衆師下单、帶盌碗出去、放祖堂桌上中央、去小淨已、等巡香師放盃子、隨散盌、散完洗臉、吃開水等大衆取盌畢、拿盌碗兼帶一盃開水進堂、與香燈師吃、盌碗放原處。班首寮房不送開水、有病者亦不送、如遇有普佛有点心者、照送如常。當值師听四板响下单、將兩供水盃拿擺香桌上、卸鈎搭子出去小圊、將供盃帶至祖堂桌上、擺在口邊之中央、伏進堂伺候煞四板、開格子出去倒開水、進堂餘事如常不二。做畢洗臉吃開水、息小淨池燈、與如意寮口燈、回堂做各事如常不二。

香燈司水師做事、照常無异、惟有報鐘及大殿大鐘鼓不能太慢、切切。

五月

初四日　庫房預備粽子。　衣鉢寮送各職事点心糕、常住古例、不可失悞。

初五日　端陽佳節、早課香讚、和尚拈香。　僧值預先知示行堂師、是日早齋不吃粥、至庫房發白糖、大寮拿粽子、供養咒畢、接偈念三德六味為要。午齋攢菜、午板香靜中洗澡。　湯藥師於開靜後、請各首領職事、及合院師、雲水師、皆至方丈內賞午。　每桌上小菜四碟、綠豆糕枇杷各一盤、白糖兩碟、粽子隨吃、食畢各回。雖然脩心辦道、本無年節、亦不過以應時世耳、禪堂內賞午如常。午飯回堂不坐香、班首維那先洗澡、待大衆洗畢、堂中吃

茶綠豆糕枇杷等、吃畢、用艾香菖竹在堂中燃薰、燒降香澆醋、便用雄黃酒各處遍洒、須待方丈賞過午、又晚課照常不二。

十三日　關帝菩薩聖誕、齋堂挂牌早課拈香、午梆上供。　時至夏令、天氣漸熱、蚊虫頻為日增、維那可與班首商酌、晚間養息香及四枝香、能否点用蚊焆呪、如点用者、歸末悅衆在打催板後点好。

十五日　演習唱念、因以日度炎熱、天時又長、古人權設方便、減少几枝香、多上兩堂殿、以行道、身心安和、此皆老祖一番婆心、以益来者調治之法。維那預日請示和尚、舉定請某々師付首領大師、教學唱念、必要唱板穩當、不可乱舉、維那亦可

自教。是日午板香開靜吃茶畢、維那云、齊換鞋袜、穿袍子請功課本、到習學唱念處坐、々齋勿諠譁。如定請某々師付教者、第一日維那自請教學師、以及招呼各處外寮听唱者、次後每日皆悅衆請。凡請教學師到教學處、維那云、一齊拜某々師付。所教四祝延、八大讚。但教師雖然臨時警策、務在學者自心求其寔在、切不可隨衆附和、自負々人也。凡每次教畢下座、維那云、一齊禮謝某々師付。教師雖去、諸師仍要互相研究、不拘東西兩單、唱念一事不可少也。你們各位、不可執一叅禪者而不別學他事、當知實際理地、不受一塵、佛事門中、不捨一法。自古及今、由來冬叅夏學、惟望各位

幸勿懶惰、咼自審諸出家人學唱念、乃名梵音五種清淨、既為收攝三業、且又頌揚佛德。必須字音清徹、板眼分明、停腔落板、交接相應、切不可游腔滑調、罔費神力。而音聲不可太高、々則傷氣、亦不可太低、々則悶氣、不可太慢、々則氣長力倦、不可太快、々則草率不恭。總之宜手不高不低、不快不慢、具足五種梵音、唱頌清雅、乃為之妙矣。

六月

時有寒暑遷流、動物本屬無常、故有涼熱侵体、饑渴逼人、欲道前進、必須調和。而今正當日長炎熱之際、堂中減坐几枝香、加添兩堂殿、由初一日午板香、維那待茶食畢云、今天起午課了、堂外諸師

不吃茶的、從今天至期頭、不須招呼、回去亦不須告假、不吃即行請回。我們堂內諸師唱念須當發心、而鉗鎚亦是要輪流發心的、但必要敲得如法、悅衆散鉗鎚、也要看人、亦不可天々散堂內諸師敲、及外寮諸師無不可散。司水如坐香者、開靜即出挑水、倒好。　維那話說畢、落香桌盂子、收盂籃子出堂、維那招呼鞋襪小圊洗臉畢、又招呼當值打起香檢弍下、殿主接大鐘三下、夜巡師敲板、一轉煞板、衆人進堂穿袍子搭衣、靜候打引磬出堂上殿。起午課第一日、侍者傳爐和尚拈香、唱楊枝淨水、或瑤天玉露、舉觀音聖號三稱、另舉祝延、四祝延輪流唱、接起佛偈、鐺鈴敲至祝延末尾、送板

阿彌陀佛身金色、敲鐘鼓、西方極樂世界接敲小樵子。　僧值看天氣暑熱、必令几位發心打扇、繞佛至七八轉、歸位煞磬、三皈依、又三拜回堂。副悦衆師每上午殿、先將点心蘇油糖拿好、上殿至繞佛四轉、同正副當值香水師一齊回堂、當值開格子、副當值打開水、司水提碗筷籃子、擺好、大衆回堂吃点心、畢、或做坡事、或縫補、或靜坐、不許閑談雜話、各人照顧自己為要。　僧值看天時熱、招呼圍頭燒浴堂、如每日燒各處不須通報、如閒日燒、須在午板後、圍頭要到各處通報。　点心後上晚殿、天寧寺念懺悔文、而此地念大行普賢菩薩三稱、放蒙山、餘皆照常。當監值繞佛歸位回堂、當

值開格子、監值打開水、大衆回堂、當值挂板後、衆人抽衣、維那招呼各人洗澡、趕快回堂養息。待衆人出堂後、當值放簾子、止靜捲格子、如要洗澡者、請人替代、位上靜坐看堂。香到報香燈点燈、司水挑洗臉水、維那打過起香槌二下、衆人下單小圓、進堂吃茶畢、一齊出堂洗臉。維那招呼挂二板、殿主師鳴大鐘三下、夜巡接板敲一轉煞板、止靜開靜、出堂上殿、侍者傳爐、和尚拈香。僧值看天氣熱、即在月台上普佛殿、以及早殿亦可、悅衆進殿打引禮佛畢、大衆出殿照殿內一樣班次、站好、副悅衆散鉗鎚、惟敲鉗鎚人、與殿內站不同、殿內站在維那後排、在外站齊大槌下站一排、敲小槌人、普

佛殿站在大𣚺後、對鐺鈴人之背後為維當。維那舉香讚、爐香乍爇或栴枟海岸、接念彌陀經往生咒畢、輪舉八大讚、隨唱佛偈、不用鐺鈴敲双引、繞佛亦双引、單敲陀字、至佛繞一半、双引敲阿陀字末。悅眾听敲至双引双板、即領當監值香水師回堂、香燈点各處燈、當值開格子、監值倒茶水、念佛至繞十圈、頭首合掌、小𣚺子轉板、諸師合掌回殿。大磬一椎接鐘鼓大𣚺子、維那見和尚或僧值到位、然磬止佛聲、打皈依回堂。在起午殿前三日、要在堂內吃放參、在堂吃放參、討七人先回堂、做公事如常。三日後、祖堂吃放參、奈何天氣炎熱、調眾之法、先吃放參、後上普佛殿、自晚課下殿、方便

止靜後、正副當值打掃祖堂、地鋪粽毯打水潑丹墀。香到當值報維那香、開靜敲起香櫈、請散香、同常。衆人下单、正悦衆打兩處吽香各三下、副當值打開水洗碗水、巡香提小碗、當值副巡香抬大碗、小板櫈放好、正副巡香遞大小碗、香燈添放參、司水添菜、正副悦衆接放參及菜落地下、維那看碗數添好、招呼散筷子同常。各人送放參、一手菜、一手飯遞飯與人手、菜先放地下、一齊送好、維那招呼放參送交頭、當值歸位吃放參、和尚放參吃畢、副悦衆倒開水、以及班首吃畢倒開水、及書記倒畢、放地下、監值接倒吃畢人、起来換送放參、幫收洗碗筷、惟當值料理碗筷送原處、副當值打開水、

巡香送水脚、香燈恍衆送回放參桶。在午殿期内、無論何人、皆可發心代回、亦可吃過放參、無事人搬椿櫈、放丹墀擺好。維那預先招呼司水挑洗面水、待時至招呼一齊換鞋袜、小圓洗臉、挂二板、殿主打鐘三下、夜巡接鼓板一轉、煞板止静出堂、上普佛殿、如前已載明繞佛一半轉板時、办事人回堂、當值開格子、香燈点各處路燈、及丹墀燈籠、監值将茶水斟好、大衆回堂、當值持櫈椎接引磬、打起香櫈二下、衆人換草鞋、吃茶水、小圓、丹墀行香、當值放簾子、跟維那後袖子一招、即進堂持小板椎、听維那師咳嗽、打站板一下、卓散香、衆人坐下、听班首師開示畢、當值打催板、又出經行、仍看維

拂袖進堂、听維那咳嗽、打抽解槌一下、散香至祖堂廊下卓散香、當值挂簾子、衆人進堂拿竹墊子、副悅衆放和尚杌子惺板、正悅衆代維那歸拿竹墊子及錶、拿擺墊旁、以便看時關靜。散香只敲三陣、不息路燈、隨維那後、從西南角進椿欖內、繞東走圈、接散香人咳嗽、乃交如常至中間面對燈籠問訊、拿散香稍走西邊上去、到堂門口、從東邊進堂、放簾子交上、轉下至門口問訊、當值打槌三下、巡香掩門、當值出香盤、巡香轉上問訊請香板、走西邊出、至丹墀走東邊前面中間問訊、走草鞋圈子歸位。巡香或兼代打扇搖蚊、當值止靜後、鋪粽毡蒲團、不息小燈、拿香牌並自己竹墊惺板、在前

伏夏、刷洗棉衣、及一切盆桶、須油一次、凡過冬一切的用物、要在夏天整理籌備好了。

附錄禪堂過冬吃放參双班法則、各執各事開列於後、當此職者、務要留心閱記之、看人數（大半人則不用 約百人方可用）未值。

當值悅衆　開靜放腿子、揮和尚放參板子、送和尚筷子、端兩碗放參、放一碗香桌上、隨端一碗菜連放參送與和尚、後送兩邊放參送交頭、吃頭堂放參畢、收香桌上碗筷、抹桌子、点香牌上香、刷水、便卓散香打起香板二下、刷位邊水一轉、小圓後、跟維那後行香、替當值代打站板、盤腿接香、听話

可靈宿睡臥、只可靜坐小時耳。次早洗臉吃開水、禮佛後、丹墀坐、上早課亦在月台上、此乃調衆權設方便之法、大暑如是。

初三日　普眼菩薩聖誕、齋堂挂牌、早拈香、午上供。

十九日　觀音菩薩成道良辰、預日齋堂挂牌、早課香讚、午梆上供。

廿三日　赤帝菩薩聖誕、齋堂挂牌、早拈香、午上供。

僧值在六月上旬、須當伏日看天時晴熱、通議和尚、以便早梆挂翻經牌。待禪堂挂過二板、自到大殿、鼓平常鈴鼓之鼓三陣、大衆內外寮齊至藏經樓翻經、每函放樟腦三包、又要在預日報禪堂幾位師付、擺好桌櫈、打掃潔淨為要。　禪堂　要當

伏夏、刷洗棉衣、及一切盆桶、須油一次、凡過冬一切的用物、要在夏天整理籌備好了。

附録禅堂過冬吃放參双班法則、各執各事開列於後、當此職者、務要留心閱記之、看人數（大千人則不用 約百人才可用）末值。

當值悅衆

開靜放腿子、捧和尚放參板子、送和尚筷子、端兩碗放參、放一碗香桌上、隨端一碗菜送放參送與和尚、後送兩邊放參送交頭、吃頭堂放參畢、收香桌上碗筷、抹桌子、点香牌上香、刷水、候卓散香打起香槌二下、刷位邊水一轉、小圓後、跟維那後行香、替當值代打站板、盤腿接香、听話

畢打催板倒香、拖出換椎。

監值悅眾　開靜出堂、同香燈抬放參進堂、添放參、竹槓子倚在堂外格口、听招呼收盐菜、或倒開水、同香燈將放參桶抬回、監值寮添二堂放參、吃放參添畢、又同回桶子、大寮洗淨擺好。

末值悅眾　開靜放腿子、帮忙送放參、伺候斟和尚開水、收筷出草鞋、抹板子擺好、及倒班首書記開水、听招呼監值回放參、過二堂吃放參。

正當值　提兩个筷籃子進堂、听招呼散筷子、從香桌上起、維那一双放在香板頭上、香盤內放三双、如和尚在堂四双、向西班首師付筷子、亦放在香板頭上、餘人散在懷內、散畢帮送放參、吃頭堂

放參、吃畢、收東邊前大碗、向後收畢、同副巡香抬大碗籃子出堂、洗頭堂碗筷、洗畢進堂。末當值帮送放叅、送畢、听招呼收小菜、將放參碗送監值寮、進堂收東邊粽毛頭上筷子、向前收、又收小碗畢、回監值寮吃二堂、畢進堂。

正監值　打兩壺開水進堂、將絆子上好、放佛龕東邊之白石頭上平前頭柱子、送放參听招呼、回放叅將碗送監值寮、回堂听收小菜、倒西邊開水、至司水角、正巡香換倒畢、將壺擺好原處、絆子除下。听招呼收西邊前頭碗筷、畢、提兩把壺前行吃二堂放參、蒸斟開水。過二堂畢、打開水放桶內盖好、息大解房裡邊燈、進堂坐香、四枝香開靜、祖堂

斟開水已、壺放好、听四板响起来打開水。

副監值　打兩桶洗碗水放在監值寮、進堂送放叅、听招呼回放參、將碗送監值寮、進堂斟東邊開水至香燈角。正巡香換斟開水畢、將壺放原處、絆子除下、听招呼隨正監值收西邊前小碗、畢、回監值寮、吃二堂放叅、斟二堂開水、畢、進堂坐香、四枝香開静、到祖堂斟開水。

末監值　帮送放參畢、听招呼回放叅、將碗回送監值寮、進堂听收小菜、倒粽毯開水、從東倒起至西末、巡香換倒收西邊筷子、向前收畢、吃二堂放叅。

正巡香　提西邊小碗籃進堂、听招呼散筷子、隨當值後即散小碗、從香桌上散起、如和尚在堂散

五个、不在堂散四个。向西散已、添放叅、听招呼收
小菜、将放叅碗送監值寮、進堂換正監值倒西邊
開水、從西邊位至東。听招呼收維摩龕西邊筷子、
遞交監值、及收小碗畢、提西邊小碗籃出堂、在筷
籃後走、吃二堂放参、洗二堂碗、送水脚小厨房。

副巡香　同副當值抬大碗籃進堂、拿小板櫈、遞
大碗、添放参、听招呼收小菜、将放参碗送監值寮。
進堂听招呼、隨正巡香後收西邊後大碗、畢、同副
當值抬大碗籃出堂、在小碗籃後走、吃二堂放参、
畢、進堂坐香。

末巡香　帮送放参畢、听收小菜、将碗送監值寮、
進堂換末監值、斟粽毬開水、從西繞至東、斟畢、听

招呼收西邊糕毬小碗、畢、吃二堂放參。

正散香　提小碗籃進堂、听招呼散筷子、隨副當值後散東邊小碗、已、送放參、听收小菜、將碗送監值寮、進堂、換副監值斟東邊開水、從香燈位至西、听招呼收維摩龕東邊筷子、遞交當值及收大碗、畢、提東邊小碗籃出堂、在筷籃後走、吃二堂放參、洗二堂碗、抹桌子息監值寮灯、關門進堂。

副散香　提蘯菜桶進堂、听招呼隨小碗籃後添東邊菜、听招呼收小菜、仍在東收畢、菜桶送監值寮、回堂听招呼、隨正散香收東邊後小碗、收畢、吃二堂放參、進堂。

末散香　帮送放參、听收小菜、將碗送監值寮、回

堂听招呼、隨末當值收東邊粽毡大碗、收畢吃二堂放參、如吃湯菜時、帮添粽毛湯菜。

香燈師　開靜点堂內小燈、出堂点路燈、同副悅衆抬放參進堂添放參、听招呼收小菜回桶、送監值寮、点大解房燈、添二堂放參、伺候二堂吃畢、同副悅衆回放參桶到大寮、洗淨放在架上、回堂坐香。

司水師提菜桶子進堂、隨小碗監後添菜、從香桌至西添、听招呼收小菜、從香桌至西收、畢、回監值寮添二堂菜、吃二堂放參、伺候二堂吃畢、如菜未吃完者、或送上客堂、或齋堂、或大寮、將桶子洗淨帶回堂、仍擺原處。

總要一句記着監值/當值巡香/散香在西/東收碗筷切切

過夏掃地四人法則

當值　掃東边前地、撹灰從香桌上起、次東邊衣竿上灰、及佐後灰、撹止維摩龕、及佛龕務先須撹淨。

監值　放東邊单慢子、掃西边前地、撹灰從佛龕起、次班首位後、及至維摩龕後之各人位後、衣竿上灰。

正巡香　拿掃地物件放佛龕後、先穿袍子敲磬、候人出堂脱袍子、掃西邊後地、又掃堂外西邊地、送笤箒撩西邊单慢子。

副巡香　放東邊单慢子、掃東邊後地、又掃堂外東边地、送灰倒灰堆上、撩東邊单慢子。

過冬掃地六人法則

正當值　掃東邊前地、撹灰從佛龕起次香桌、及

東邊位子衣竿上灰、至維摩龕後止。

正監值　掃西邊前地、撹灰從佛龕起次班首位、及西邊位子衣竿上灰、撹止維摩龕後。

正巡香　拿掃地物件放堂後、穿袍子敲磬、侯出堂。脱袍子　掃西邊地、撩西邊单幔子。

正散香　放東边单幔子、掃東邊地、撩東边单幔子。

副巡香　放西边单幔子、帮掃西邊地、又掃堂外西邊地、送箬箒歸原處。

副散香　帮掃東边地、又掃堂外東边地、送灰倒灰堆上。

附錄巡寮单結制解制皆同

禅堂過夏吃放參单班變行法則　當此值者留心

當值悦衆　開靜放腿子、捧和尚放參板子、送和尚筷子、端兩碗放參、放一碗香桌上、隨端一碗菜連放參送與和尚、後送兩邊放桊送交頭吃頭堂放參、吃畢、收香桌碗筷、抹桌子、点香牌上香、刷水、侯卓散香打起香櫈二下、刷位邊水打催站板。

監值悦衆　與香燈抬放參進堂、添放參伺候斟和尚及班首書記開水、畢、站佛龕東邊、听收小菜、同香燈師將放參桶抬回監值寮、吃二堂添二堂放參、畢、回桶子到大寮、洗淨放在架上。

正當值　開靜放腿子、提兩ケ筷籃子、在前走進堂、放佛龕前、听招呼散香桌上筷子、散一双香板頭上。和尚在堂香盤内放四双、如不在堂三双、畢

向西散班首筷子、亦散香板頭上、其餘皆散懷內、散畢送放參、听招呼吃頭堂放參、吃畢、將碗籃筷籃照次移下、坐悦衆位上、听招呼收東邊筷碗、畢、提筷籃出堂、隨開水壺後走、洗頭堂碗筷、畢、進堂向悦衆師合掌、坐監值位上。

副當值　開靜出堂、打兩壺開水、放佛龕東邊對香桌子、隨將絆子套好、帮送放叅。听招呼回放參將碗送監值寮、進堂伺候倒西邊開水、從香桌上起、听招呼收西邊筷子碗、畢、提開水壺出堂、在前走吃二堂、倒二堂開水、畢、打兩壺開水霧好、息大解房後燈一盞、進堂坐香。開靜、祖堂倒開水畢、裝壺担、息小圓房燈、如意寮門口燈二盞、關止靜門、

進堂息睡。

末當值　開靜同末巡香抬大碗籃進堂、在小碗籃後行、听招呼散筷子、由東前散、々交頭吃頭堂放粢、吃畢、听招呼收東前碗、畢、同末巡香抬大碗籃出堂、在小碗籃後走、洗頭堂小碗、畢、進堂坐香、開靜到祖堂幫到開水、畢、抹桌子、息桌上燈、移原處霧茶壺、養息。

老當值　開靜挑兩桶洗碗水、放監值寮、進堂送放粢、听招呼回放粢、將碗送監值寮、伺候東邊開水、副巡香換倒開水、由香灯位起、到交頭、壺放原處、將絆子除去、听招呼隨副當值收西前小碗、畢、提開水壺在副當值後出堂、吃二堂。

正巡香　開靜交香板、開門挂簾子、提小碗籃進堂、在筷籃後走、听招呼隨筷籃後散西邊小碗、從香桌上起、和尚在堂散五个、和尚不在堂散四个、香桌散過、由班首位向西散、々畢、再散大椒、由香桌至和尚、由班首向西散、々交頭帮送放參、畢、听收小菜、將碗送監值寮、進堂換倒西邊開水、畢、壺放原處、將絆子除去、听招呼收維摩龕西邊筷子、遞與副當值放大碗籃內、再收小碗畢、提小碗籃出堂、在筷籃後走、吃二堂、洗二堂碗、送水脚至小厨房門外、進堂開靜、帮倒開水、畢、裝西盃籃、放西洗面盆內、進堂養息。

副巡香　開靜提小碗籃進堂、在正巡香後走、听

招呼隨末當值後、散東邊小碗、畢、再散大椒、畢、帮送放參、听收小菜、將碗送監值寮、進堂換倒東邊開水、從香燈位起、倒畢、壺絆除去、听招呼隨收維摩東邊筷子碗畢、仍提小碗籃出堂、在正巡香後走、吃二堂洗二堂碗畢、抹桌子、息燈關門進堂。

開靜時副巡香帮倒開水、裝東邊盃籃、放東盃內養息。

末巡香　開靜、同末當值抬大碗籃進堂、在小碗籃後走、拿小板櫈、遞大碗、畢、帮送放叅、听收小菜、將放參碗送監值寮、進堂听招呼、收維摩龕西邊大碗、畢、仍同末當值抬大碗籃子、出堂在後走、吃二堂放叅、畢、鋪祖堂桌上盃子、將佛龕灯移來、畢、進堂。

老巡香　開靜放腿子、提菜桶子進堂、听散小碗、添東邊盐菜、畢、放原處、听招呼收東邊盐菜、畢、送監值寮、進堂收維摩龕東邊小碗、畢、出堂。如吃湯菜、听回放参時將桶子送出、進堂照上收碗、吃二堂、畢、鋪祖堂盃子、畢進堂。

過夏單班日行吃放参法則

監值　單班無監值、係副當值代理日行。早四板拿茶壺至大寮打開水、放香桌下、洗面無事。早粥回堂浪茶壺、放一把在堂門口西邊靠柱、收楊枝盆、待回枝香經行時、裝午二板茶盃、放堂門口西邊靠柱、午飯回堂、打二板茶、放香桌下、收楊枝盆吃茶、畢、出外浪壺、將壺貯籃內、開靜下位、斟西邊

茶、吃畢、收西邊盃、出外將茶壺并一把壺助晚二板茶用。下午六枝香抽解時、拿箬篙盛箕茶葉放堂門口、候開靜、放西邊單慢子、掃西邊地、撓西邊灰。点心回堂、収楊枝盆、晚課回堂裝晚二板茶盃、茶壺放堂門口、晚二板吃茶、畢、出外浪壺、裝開水壺、洗碗水桶、燈籠匾担放好。開靜下位、打開水、洗碗水、送監值寮、開水拿進堂、套絆子送放叅、倒開水至維摩龕、巡香換倒畢、收西邊筷碗、吃二堂、斟二堂開水、吃畢、另打開水一壺、霧好、息大解房燈進堂坐香、開靜出外斟開水、畢、息小圓房燈、如意寮門口 共兩盞燈、進堂養息。

當值 單班無監值、其挂簾子、鋪拜墊、鋪楊枝盆

鋪粽毡、打小淨茶、皆當值代办。吃点心時、揚板出堂、出供水、鋪楊枝盆、掃東邊地、撹東邊灰、鋪粽毡。吃放叅時出外抬大碗籃、中間帶筷籃進堂散筷子、香桌香板放一双、和尚在堂香盤内放四双、不在堂放三双。班首筷放香板上、餘放怀内、送放叅畢、吃頭堂、收東邊筷碗、洗頭堂碗、畢、進堂向悦衆師合掌、坐監值位、伺候接鎚鐘。

正巡香　午後六枝香開靜、穿袍子敲磬、掃西邊地、撩西单幔子、掃堂外西邊地、送筶箒、吃放叅時出外提小碗籃進堂散小碗、畢、散大椒、送放参、換倒開水、收西後邊筷碗、提小碗籃出堂、吃二堂、洗二堂碗、送水脚至小厨房後邊、回來坐香。

副巡香　下午六枝香開靜時、放東邊單幔子、掃東邊地、撩東邊單幔、掃堂外東边、地送灰至灰堆上、吃放參時出外同當值抬大碗籃進堂、拿小板櫈、遞大碗、送放參、收東後筷碗、畢、吃二堂、洗二堂、抹桌子、息燈進堂。　如人衆稍多、听維那師招呼加添、

末當值　送放參、吃頭堂、收西边碗、帮洗頭堂碗、進堂坐香。

末巡香　如吃湯菜、添東边菜、收東边碗、吃二堂、畢、進堂、如吃盐菜、送放參。

藏經樓
庫房
大寮
念佛堂
客堂
上客堂
天王殿
衣鉢寮
禪堂

附錄巡寮单結制解制皆同

藏主師 香燈師

都監師 監院師 副寺師 書記師 管庫師 碾頭師

飯頭師 菜頭師 水頭師 茶頭師 大火師 園頭師

管堂師 念佛師 香燈師 行堂師

僧值師 知客師 照客師

寮元師 香燈師 雲水上客師

殿主師 香燈師 門頭師 夜巡師

衣鉢師 湯藥師 侍者師

首座師 西堂師 後堂師 堂主師 維那師 書記師

藏主師 知藏師 茶頭師 悅衆師 祖侍師 燒香師

記錄師 侍者師 香燈師 司水師

又附維那寮合醬法則列右

豆一斤 麥粉七斤 水四斤 鹽半斤 此為之天時晴定鹽多用些可黃豆最要煮熟煮透取淡紅色為度剩豆湯不可太多出鍋瀝乾用粉拌勻攤開風之處如天氣風燥約食指節半厚天氣潮濕指頭一節厚待起毛發黃即出曬曬越曬天數多越好據醬司說豆黃曬一天勝落缸十天其水須先幾天拌好醬鹽放下缸打透曬一天次日未

見太陽把缸底泥腳去盡再晒再去以清為度其醬味必清以後如天晴宜參看歷本逢 丙寅 丁卯 戊子 丙申 乙未 此五日把豆黃落缸若一連晒三天下雨無妨矣又濾下來豆汁湯用粉拌之做成薄餅放籠裡蒸熟放在醬豆黃也同晒同落缸時各缸分勻 此乃豆之精神最要寶惜保鮮汁故也合醬最怕水痕忌犯此生出蟲酸

水痕日

大月　初二　初七　十二　廿二

小月　初三　初十　十三　廿四

金山規約卷下

七月

炎熱漸消、金風欵至、正是禪和子用功進道之時。古德云、雖有拱璧以先駟馬、不如坐進此道。時至像季、根性淺鈍、全仗老祖規模、約束身心、淘汰習氣。所謂金非煅煉、終自頑鑛、玉必琢磨、方成美器。乘此選佛塲中、又兼十方海衆雲集、龍象同會而來、正宜各自努力、當與決烈之志、開達道之懷、專心致志、事無不成、但辦肯心、必不相賺。如到寶山、豈可空手而回、凡過夏人、不可當面錯過。

夏去秋來、暑退凉生、雖冷煖逼體、豈可隨境遷流、須時時照察、刻刻留心。

初旬僧值師齋堂表白、盂蘭佳節將至時、乃超薦之辰、師傅們發心買錫箔、出錢多少、堂內送至香桌、外寮送至客堂、念佛堂雲水堂歸管堂寮元師、亦送至客堂、皆歸庫房買辦。預先將錁錠摺好、免至臨時倉卒。

初八日退職、僧值師表堂、與正月同。

初九日方丈圓首領職。

十一日客堂圓行单職、均與正月同。　是日午板香開靜吃茶畢、維那云、今天放香縫補、各人照顧自己、言語更加警策、期尾即是期頭。

十二日早二板、方丈內請圓職茶、晚挪請圓職齋、洗盆、收帳子、剃頭、均早一日。

十三日早粥和尚表堂、本山七月期頭、概不准告假。

過冬不比過夏、設有緊急要事、只准告暫假云云。是日大勢至菩薩聖誕、齋堂挂牌、早課拈香、午梆上供。洗衣服、收帳子、蚊帳歸悦衆檢查收好。雲水堂早粥回堂、寮元師云、諸師欲討單者、齋至客堂討單、儀式與正月同。

又九有搬柴坡等事、宜乎預日早辦。

十四日齋堂掛牌、發心利孤餤口、晚帶具上普佛殿、下殿不回堂、班首領頭先到面然大士前、僧值照應候班站好、云齋、維那呼問訊展具、聽引磬三拜、又到餤口台前、亦復如是三拜、畢、抽衣隨拜宗親父母、俱行俗禮亦可、拜畢、各人捧衣具回堂、養息。

是日晚課小參、客堂招呼小老、挂中元上供牌於齋

堂。

又維那師招呼悅衆、收各處寮口竹墊等事。期頭到來、凡堂中應用一切物件、皆要辦齊、以備結冬好用。

十五日早課、祈禱陞座、維那敲引磬巡寮、皆與四月同、惟改解夏良辰。回堂行過冬的儀式、午梆四聖前、影堂、功德堂、水陸堂、及孤魂台前上供。晚課下殿、鬧鼓聲齊堂吃普茶、維那宣規約、畢、回堂養息。

十六日、古規有出堂、今不准了。早粥回堂、如外寮進堂、皆在此時。維那師照應打掃廣單上下、料理位子、添增竹墊草墊、堂內堂外皆要潔淨、收拾如法、以待新進堂者。維那或見堂師稍有舒散、即表堂警策、若不聽者以清規制之。但凡結冬、卻不比過夏、

無論堂內堂外、為首領人、格外要發心照應、規矩全在期頭、維那出入皆執香板、則不怒而自威。每逢放香之期、務要表堂、嚴規以警之。

是日客堂早粥後、知客云、討單諸師各人回去抽解小圊、將戒牒請出來、穿袍子聽招呼到客堂挂號。若所安職事、即在此時隨送。照客報進堂齋几桌、每六 碗。客堂椿櫈桌子擺齊、命照客招呼、討單諸師請戒牒、客堂挂號、諸師双手請戒牒、至客堂中向上一擧、放在神龕上、下來一齊問訊、各人在位坐。知客云、淌假的前面坐、照客合掌請知客師傅、拿具一首、放烏机上、知客出到本位、二知客云、站起來、拜知客師傅、知客師云、問訊、坐下來、又云、挂腿則宜半坐、腰竿直起、衣領理好、腦後靠

着、必須坐齊、袖分兩邊、手是冬操夏搭、名為彌陀印式。脚分八字、前八後二、足尖不出袍邊、站起來手操站、平胸、不穿袍子時、則兩手垂下來、站起來、有分班站、有跟班站。何為跟班站、後面人的鼻子、必須要對前頭人的脊縫、若是分班站、要左右相顧、肩與肩齊、無論坐立、皆是一個樣子。坐下來盤腿子、要滿坐、衣服切要包好、致免膝頭受風、然後將鞋子收進、齊住邊、以便進堂坐香的樣子。待坐齊如法、知客師云、師傅們既發心來、皆是有志於道、而這邊常住、非諸方可比、諸方稍有舒散、可以方便、此地是决不容情、你們各宜慎重、不可隨便懈怠一点。大畧將常住的規矩說說、凡一切處、第一要照顧自己、收束身心、自然就

如法、要淂如法、必須先具威儀、乃是僧家分内之事。戒律云、三千威儀、八萬細行、細行雖廣、皆不出乎行住坐臥、此四威儀、皆有一定樣子、行要如風、住即站義、站要如松、坐要如鐘、臥要如弓。威儀之中、第一要緊的、先要將眼睛收好、眼爲心中之苗、六根之首、而師傅們住禪堂、皆要一個面目、不淂另出一頭、說是起一齊起、行也一齊行、坐也一齊坐、臥也一齊臥。行起来一佐跟着一佐、左手微動三分、右手擺着七分。站下来、脚分八字、不淂動搖。養息時、在单上不准响動、若有絲毫參差、及委屈、被鉗椎、何怨之有。凡職事講話、不淂有一点違拗、命行則行、命止則止、說生薑是樹上結的、就是樹上結的、皂角是泥裡長的、就是

泥裡長的。叫師傅們將草鞋倒過來穿、就是倒過來穿、若有違犯、就是鉗鎚。上殿過堂、不得拖鞋作聲、不准東張西望、只許目前正觀、倘有路遇父母師長、概不許招呼、必要到客堂轉知方會話。出入往還、不得亂走一步、稍有不純、就是鉗鎚。此地乃生死門庭、所來的師傅們、皆為大事不明生死不了、纔來此地住的。既住要發個真實心、吃得苦、放得下、拋棄幻軀、捨色身交與常住、置性命附與龍天。要發長遠心、第一要受得委屈、耐得煩、不問三十期、二十期、從始至終、不得改變初志、認真琢磨一翻。久住有緣、久參有禪、受得苦中苦、方為人上人。師傅們不辭千里跋涉之勞、皆為生死大事而來、就要討個分曉。古德云、既到

寶山、不可空手而回。不是三天一住、就不耐煩、百端病出、便思退避主意、此舉是最不相宜的。咄、我曉得內中有兩位、不真實的、自己要小心、照你這樣、有大苦頭吃的。還有消假的好几位、出去進來、你自己曉得、而常住上慈悲方便、不計較你、而你須生回向心、一處耐煩、處處耐煩、一處不耐煩、各處皆如是、任你走盡天邊、沒有皮寬大樹。自己要發懇切心、彼是丈夫我亦爾、別人能住、我亦能住。欲立信願行、如鼎三足、缺一不可、必須要達到寶所、誓不退志、若能具此心行、方有少分相應。而禪堂內、本是千里聚會、海衆同居、其中有聖有凡、龍蛇混雜。師傅們要見其有道者則學、無道者則戒、舉眼觀於上流、切莫隨於庸輩。有

道則衆人恭敬、無道則衆人輕視、務要自尊自貴、甚勿自輕自賤。各人到了堂內、不可聽人家搬弄、自己要有一定的主宰、立定脚跟、切不可隨妄所轉、妄動好事難成。古人云、防心如挽逆水之舟、鬆一篙便隨流下去。住禪堂不要多事、那怕油瓶倒了、不要你去扶他、何者方稱為老叅初參、老參各處收束身心、照顧自己、初叅見事多事、由是而遭鉗鎚、受檢点、皆因自己不覺照故。若職事上徇情、不檢点、豈不辜負你們師傅的來意、職事若不說、要受常住上檢点。凡一切事、稍有違犯、皆是惡辣的言語鉗鎚、此是一定的道理。當職事人、照這樣未免是好講話、好檢点嗎、皆是不得已耳。今天大槪將常住規矩、與師傅們說了、

不要到那但時候、說職事上少招呼、堂內的事自有堂內職事照應、老叅諸師總說曉得的。恐有初發心的師傅們、故而說一遍、今天人衆多、不宜多說、遲緩了時間。此回代師傅們掛號、不為別的、不過考其來路、明白籍貫年齡等事、以後便有所稽查。但掛號聽招呼那一位、先出鞋子後、放腿子低頭拔鞋子、端起來袍子理直、合掌至中間底下一問訊、從西邊上至中間龕前問訊、請戒牒双手舉齊眉、放下平胸、走東邊下至中一舉、至掛號處一舉、放在桌上、靜聽招呼、拜知客師傅、師云問訊、不招呼是欲拜的、凡問訊、合掌向下至膝、操手起来、上齊眉合起掌來。掛號畢、聽招呼禮謝知客師傅、師云、問訊、就問訊、双手請戒牒

一舉、到底下桌子上將戒牒摺好、至中間一舉、從西邊上去、至中間一舉、戒牒放下、一問訊、東邊下來、中間一問訊、歸位不合掌、照前盤腿子坐、說過各人留心記清楚了。西邊頭上一位出鞋子、依次招呼、待西邊掛完、掛東邊的、若人衆多、改双班掛號、一一掛畢、坐好。師又云、號代師傅們掛過了、則性命不是你們的了、凡與你們所說的一切話、須欲認真記着、若當為兒戲到那個時候吃了大苦頭、自悉無怨。今日午二板送師傅們進堂、各人將担子收拾好了、無論大小包袱、皆須扣個扣、完如金龜樣子、將所用的不過是換洗掛褲、手中針包等物、包成一個小包、夾在被裡、衣具草鞋放在外邊。知客又云、你們一齊放腿子、

站起來、一字班向上站好、大概所應說的皆講過了。此時另有知客來云、你們一齊禮謝知客師傅、師云問訊、各人請戒牒站齋、向上一擧、各回本處。各人回去時、即將担子收拾好了、衣具草鞋放在外邊、候午梆至客堂吃進堂齋、到客堂時要向上站齋、候知客師云問訊、然後各照位坐。 常住上例規有三天客飯、每日三次、早食午飯点心、凡受食時、聽齋堂引磬、齋畢聽結齋偈回、惟進堂齋要到客堂站齋、有照客請知客師出來云、一齊問訊、然後受食、畢、知客又出來云、師傅們回去抽解小淨、捍伏衣具請出來、聽招呼到客堂、送你們進堂。還有你們扎的帶子、必須要扎在褲子上、袜子口向裡面一押就好了。外有照客

送单錢、師傅們把他壹式弁、多少隨便、待臨挑担子的時候把他們。知客云、請向上一齊問訊、各回原處。又照客挑担子、要預早奉告和尚、通知維那師、湯葯方丈裡設座。 知客午飯後、令小老招呼進堂、諸師請衣具到客堂、双手持衣、向上一舉、排班站定不動、待照客請知客師出來、各人又持衣向上一舉、此時知客即將東西班次拉定、以待進堂無淂更動。知客師將西邊為首者具拿過來、將十方禮演一遍、與師傅們看、計有七個問訊、但是西邊為首者要記着、到第五個問訊之後、拈具頭向西二位一舉、西二位拱手遜禮、轉向東一位行禮亦如是。後由東邊上至中間、向西對班首師傅問訊、走下歸位、又齊問訊、知客

將具交西邊為首者手、你們演兩遍與我看看、你們演習熟了免得臨時參差。演好、知客云、一齊搭衣、領至佛前、招呼問訊展具、禮佛三拜、起具問訊、又招呼拜僧值師傅、知客師傅、師云問訊。領到方丈、向上排班、有衣鉢師合掌請和尚出來、師招呼問訊展具、和尚云不展具、師云、頂禮和尚三拜、尚云、一拜、師又云、問訊、合起掌來、聽和尚開示、畢、師云、禮謝和尚、尚云、問訊。知客向和尚合掌、領至禪堂廊下、招呼師傅們抽衣、挂在竹竿上、各人持具向上一字班站定、知客打進堂板三下、堂內監值師捲簾子、知客接西為首者具、替師傅們進堂、行十方禮畢、向維那合掌出來、師傅們双班進堂、向上排班、行十方禮、畢、維那師招

呼、當值師打催板、西单師傅跟班首師傅走、東单師傅跟我來、此時維那師接東為首者具、放在東邊位上去、送位一齊悶訊、两单俱從前一位挨次至後邊各人將具放在位上、趕緊脫袍子、出去挑担子拿包袱、穿草鞋、快速跟圈子行香。此時維那決定要催香的、外圈子請班首師傅帮忙、老住的師傅將裡二圈子跟好、維那催香時、要看住頭一位、班首招呼當值師打抽鮮樵子、維那云、新進堂師聽話、稍刻小圓囬來、各人將廊下衣請進堂來、挂在本位竹竿子上、隨衆坐香、説過記好、散香。

是日午飯回堂、卓香板吃茶、待茶吃畢、維那云、今日有新進堂的師傅們、不無多有衣单物件、東西单老住的師傅、聽報名字儿

位上单、與新進堂的師傅們接担子包袱等、但所報過的几位就上单、將单尾蓆子揭開兩張、以便貼置物件。說過了收盃子、籃子提出去、當值師聽招呼、挂二板、散香師站在佛龕後便、聽兩下催板再敲。維那進堂、從西至東、見有衣履不齊、或生不端、皆要關照、靜中坐不如法、須下位檢点、規矩全在期頭。職事不得偷安、以致有悞叅學。開靜吃茶畢、維那師云、收過盃子、新進堂師抽解小圊、趕快進堂、換鞋袜穿海青、聽悅衆師招呼到韋馱殿挂號、時至悅衆領到站齊、請維那出、悅衆云、拜維那師傅、那云、齊問訊。如班次或有高矮不齊、不妨重為調好、要東西兩单人材全在、挂號之時辨清、消假的要按在新來的前頭、一一

整好、然後依次挂號。次第問過、那裡結冬、那裡過夏、以分老參初學、名字要各人自己寫、不許推辭、恐其號寫舛錯。如人衆、用双班挂號亦可、手指甲長、令其剪去、挂號時、悦衆師代各人寫名字三張、另寫總名單一張、以待維那安單好用、維那挂號畢、站起身來、對師傅們云、你們各位發心到這邊常住來、總是要好的、切不可稍有舒散的、要收拾好、各人回堂、將名字單三張、一張貼在匾担上、一貼在衣箱上、或被夾上。先將被單取出來、須要三腰四摺、另將換洗褂褲包在枕頭包內、餘者皆要捆好、放在單閣上、所有要用物件、手巾針包、草鞋鞋子、暫放在坐位底下。所有的閑話、知客師傅已為你們說過了、悦衆拈呼禮謝

維那師傅、那云、問訊、維那隨即進堂、執香板安单。安位先安西单、後安東单、上单須照人点名、用香板頭指定单位、放置被条、看人數多少、假是人衆、被要双排擺齊、令各人將枕頭包放在被裡、不可露現、和合口朝外、又被夾斗笠包袱等物、各人須照单位、放在閣上、無淂前後乱置、衣鉢包挂在单頭竹竿上、方便鏟匾擔歸悦衆師收。单安好了、下单再安坐位、東单亦然。安位時、邊是点名、用香板指定坐位、若人衆多、維那當預為計劃、約由第几個位子合起、但合位人須招呼袍子同放在位後、草鞋鞋子同放在位下、衣同挂在本位竹竿上、坐香時、在前人先坐位子、在後人先坐粽毯、如兩人合位、半月掉換、三人合位、十日

掉換。你們自己記好、應坐位而坐粽毯者罰、應坐粽毯而坐位者亦罰、各人物件不浔亂放。香燈師看進堂人數、到庫房發草帋、每人一分、放在被上。維那至点心梆揚板前云、新進堂師点心回來、齊楊枝、後到韋馱殿、有悦衆師拿好了筆硯、擺在那裡、師付們将手巾扇子寫自己的名字、以便不得錯用、每日将手巾收回来後、搭衣禮佛。至晚課上殿、維那云、新進堂師帶具上殿、待課畢禮佛後、對面站、維那招呼新進堂師出衆行禮、禮畢回堂、鐘板挂過、維那云、新進堂師持具巡寮、至禪堂門外站定、當值悦衆看班排好、彈指三下、維那出、悦衆云、新進堂師告假巡寮、頂禮維那師傅、那云、問訊、先領到方丈内拜和尚、

今則從權順路行禮、古制是依職次巡寮、茲因圈路往返重復之故、改由方丈、及衣鉢寮、庫房、首座、客堂、祖堂拜班首師付、末至禪廊站定、悅衆又彈指三下、維那那出、悅衆云、新進堂師巡寮消假、頂禮維那師付、那云、問訊、禮謝悅衆師、各人回堂、抽衣換鞋袜、趕快養息。　晚二板吃茶、畢、維那云、新進堂師聽話、稍刻打抽鮮小圓回堂、各人穿袍子搭衣、持具不脫草鞋、盤腿子位上坐、聽招呼新進堂師出位行禮、各人齊至佛前、一字班站定、其行禮的儀式、共七個問訊、與大進堂不二。又招呼展四搭具、禮佛三拜、起具搭具問訊。又招呼隨具向西單師付一拜、西單師付低頭還禮、東單亦然。而後隨悅衆師走至維摩龕前、那云、

問訊展具、頂禮和尚、尚如不云問訊、決定是要拜的。轉面向西、隨悅眾師走至班首師付前、招呼一齊拜班首師付、班首如不云問訊、亦是要拜的。轉臉向東隨悅眾師走至香桌前、有話聽班首師付招呼、然後向香燈司水師悅眾師合掌、各人至本位抽衣、隨眾坐香。　香燈師待打過抽解後、佛前点燭裝香、監值待行禮後鋪蒲團、巡香待走過草鞋圈子、將佛前腊燭掐息、燭台移置原處、說過話好、收盃子。　打抽解回堂、待散香交上去、維那云、新進堂師出位行禮、向上排班。　班首與維那佛前對面站、新進堂師行十方禮、畢、班首維那歸位、閑大靜後、維那云、同寮師打引磬與新進堂師看單、若有新請職事、師先稱與ム

△職事師付看單、各人吃開水、小圍養息。大進堂第三日、午板香開靜吃茶後、維那請班首師付教堂中日用規矩、以便新來諸師演習、與之輪流、與正月相同。期頭半月、打二板時、班首輪流講話、日用規矩、四六枝香站板時、維那時常表說堂中規約、及種種微細規模、告白在前、與正月同。

夫禪堂必欲規模嚴緊、作事有則、肅靜無聲、不得參差、方可安閑行道。若人衆用双班法則、如人少用單班法則、必互相參合為宜、方得如法。

自七月十五日至正月十四日止、禪堂日行規矩、用双班法則、謹據百丈祖師清規、日行舊規、分為五節、

早課第一、早四板一响、香燈師起身、趕快点堂內四

盞大燈、後小圓厠大鮮房、及路燈手照子、放堂門前欄杆上、司水師挑洗臉水、要先下單、諸師聽維那招呼、單幔子撩起來、一齊起身、摺被單枕頭夾好。當監值師、皆先下單、當值下單小圓、將門上鈎搭拿下來、取供水杯兩只、擺在香桌上、盤腿子位上坐。監值下單打開水、回來放在香桌底下。巡散香師先下單、候司水師倒洗臉水、將盃籃提起、放几個嗽口盃子於盆內、籃子攏、在堦下石鼓上。維那候煞四板、敲吽香三下、諸師一齊下單、當值師開門挂簾子、諸師下單、前後不得參差、又不得偷心先去洗臉、各人必須先小圓、後到丹墀洗臉。當值洗面先回堂、点香乂炷、倒兩盃供水、一炷插在香爐上、三炷供水奉韋馱尊前。

衆人回堂、穿袍子搭衣、禮佛歸位坐、脫鞋子盤腿子。昨夜巡散香師將盃籃子裝好、提着跟維那後進堂、放在佛前東西白石頭上、維那見各人禮佛好了、招呼收手照子、香燈師吹息拿進堂、夜巡師見手照子進堂、煞五板五陣後、煞五心板三陣、畢、交接香燈師敲報鐘、出茶壺、當值師拿茶壺絆子、巡香師聽七椎報鐘揭盃籃子、散香桌上八個、拿一個在手、至西散與東邊交頭、散香師待香桌上盃子散過、提籃子散東邊盃子、至西交頭、各歸一邊、仍放原處、監值師上壺絆子、斟香桌上開水、當值師待香桌上斟過、提壺斟東邊開水、監值師向西斟、正悅衆師打西邊手照子、左手拿着右手拿薑碗、或鹽碗、副悅衆師打東邊

手照子、右手拿着、左手持羹碗或盞。冬散生薑、夏散小盞。當監值師斟第一圈、交頭、放置原處、巡香師候斟第二圈子、當監值又斟第三圈子、惟二三圈俱自拿手照、斟開水三圈子、斟畢、當值師手照吹息、監值師手照不息、兩人將壺放原處下絆子、正悦衆放腿子、點紙手照、將監值手照息去、右手拿手照、左手提一壺出去、監值師推開堂門簾子。悦衆此開水、係送未進堂之班首師付、及如意寮有病者吃、送畢、將手照息去、回堂歸位、坐待止靜出堂。當監值巡散香師、聽維那盃子落香桌、收盃子、當值收東邊序前頭、監值收西序前頭、巡香收西後頭、散香收東後面、巡散香提出盃籃子、監值提開水壺送出、香燈打報鐘三

陣、盔子下地、煞二陣、盔籃出門煞三陣、開水壺頭一圈交頭、後煞第一陣、煞第三陣末後煞尾、二鐘一板一鐘。監值師開水壺霧入桶內、隨息小圊池燈、大觧房裡面燈、如意寮門口燈。殿主鳴大鐘一陣畢、維那禮佛、及韋馱殿祖堂。有禮祖影堂者帶具、回堂由西繞東、見有不如法者隨說。凡做公事人、事畢亦須禮佛。司水師出外聽候二板一鐘倒臉水、當值聽大鐘末後一陣放腿子、板鎚持在手內、候聽接大鼓四下、挂二板一鐘、將香牌香上揷入爐內、拿小樵子放在桌上、交當值牌。香燈師点帶手照出入揷堂門口、看門師出外開大徹堂門、以待諸師出外上殿。監值師双手取拜墊、擺在上一塊磚、次捲棕毯、畢、再將拜墊擺放原

處、捲門簾關門、交監值牌。當值聽敲皷邊放腿子、候煞皷重椎四下、接一板、計三交三接、三板一鐘止靜、蒲團上展具三拜、悅衆師打引磬三拜三下、起具一下、待當監值轉臉向下至中間問訊、又一下開靜、共計五椎、當值中間問訊畢、面向東轉開門、監值收拜墊、大衆放腿子。凡有普佛禮祖影堂事、悅衆將引磬一押、維那呼帶具、悅衆打起身引磬一下、站班已齊又打一下、再連接敲二下、當值接板三交三接、慢的、計有了六椎引磬、待三交慢的後、引磬須連接敲、計四椎半、在第四下乃是半椎、當值扣板引敲板敲引押板押不得參差、扣板四椎半、後起三轉五、先慢後快、除帶具一押引、共鳴十椎半。大衆問訊出堂、維那

與班首拱手後、站佛前東向外、當值扣板見東單頭動步煞第一陣、引磬出堂煞第二陣、約着諸師走進殿堂、引磬過丈室門、煞第三陣、收尾板三下、即打報鐘三下、貼案師接火板、若無貼案、即菜頭敲。看門師關大徹堂門、司水師息小圊房外面燈及祖堂燈、當值師鎖門、當值監值香燈司水看門五人一同上殿。菜頭師見殿主收覺路燈、煞火板、悅眾接引套皷三拜、畢、打引問訊、皷接二陣、班齊煞皷三陣、接大木樵三陣、大磬四下、如唱香讚不接大樵子、交大磬三下、起腔。 當監值香水師看門五人、待皈依畢、一同回堂、香燈將殿角供粥端奉韋馱殿、看門師開大徹堂門、當值師開堂門、監值点手照擺佛龕後、當監值同

將草鞋送回本位、香燈各處点燈、大衆回堂、新接值與先當值對位問訊、交小櫈子、新當值將小櫈拿在手内面西站、先當值即名爲副值、櫈子交過歸位、新監值與先監值亦對位問訊、待悦衆師引磬進堂、打圓禮引三下、後放簾子、隨即挂起、以便衆人出外大解小圕。新當值敲小櫈子一下、放在香桌上、点香一炷、插在香牌上、隨將草鞋具拿來、監值不要具、聽招呼息佛龕後手照、放簾子、將佛前小燈移佛龕後面、待招呼當值敲小櫈三下、止靜掩門、出外抽衣、拿堂門首帶手照、息如意寮門口一盞燈、又小圕池裡面燈、大解房裡面燈息去、見有人抽解、招呼後來師息燈、隨將手照放窓壁上、如見沒有人、即自息各處燈、

盞、大解房後來師見無人拿手照、息解房口邊燈、小圍池外面燈、及祖堂邊燈俱息、手照亦息、搭衣拿手照進堂、放佛龕東、歸位靜坐。

早梆第二、候梆敲收尾六下、當值打小槌子一下開靜、監值開門捲簾子、擺楊枝盆提盂籃子一只、鋪盂子於盆内、見人數多寡、約酌几個、及楊枝壺一一擺好。侍者師聽煞梆後、向後一位交牌子合掌接值、侍者候出堂、向維那合掌告假、悦衆聽大板响接引、計四下、大衆出堂畢、當監值香水看門師五人、一齊過堂、惟司水帶楊枝桶、吃粥畢、聽悦衆結齋引磬、五人齊回、惟司水至大寮打楊枝水帶回、當值開堂門、点香牌子香一炷、開東邊格子、監值開西邊格子、香燈

開後頭窓子、待衆人回堂、悦衆打引問訊、當值挂一板一鐘、兩椎起香櫈子、板椎放在香桌子邊上。請散香師若在後、須趕几步進堂請散香、站在佛龕後面、待西下起香櫈子敲過、西邊三下、東邊三下。監值將簾子放下、挂起、衆人抽衣脱袍子、換草鞋、出堂將楊枝、趕緊回堂經行、正監值收楊枝盆、昨晚巡散香師洗盃子、悦衆整理兩单位子、被单擺齊、单幔重為撩好、及四角衣服歸定、正西副東、悦衆二職。敲散香師經行三轉、將散香敲三下、名叫看話頭。敲散香師須知到、佛龕前後決定不可敲、及和尚班首後不敲、當值師跟着維那後走、聽維那招呼打鉗鎚、送和尚一位子、或班首位、鉗鎚須要打得响响、恰恰當當、二板一

鐘敲過、卓散香、衆人不論位子、不脫草鞋、隨處好坐。當值師將板椎挂起、坐下接香、持催板椎候班首或和尚開示畢、打催板二下、後倒香、如不講開示、聽招呼先倒香、次打催板、散香接敲三下、又三下、當值師將大槌椎拖出、聽招呼打抽鮮、散香至門口、與監值對面卓散香、監值挂簾子、散香出堂門廊下、敲三下、衆人小圍、散香候衆人回、然第三陣、末打一下、隨維那小圍回、復敲一陣、末又一下散香、走至堂門前、止靜門見不曾關好、即將散香置堂門上首柱子旁邊、去將止靜門關好、復將散香右手執持、上六下四、跟維那後進堂、跨檻時、用左手前二指頭將簾推開放下。用散香頭挑牌子、交下一位、先將散香一卓後問

訖、接值人低頭遂禮、聽維那招呼交上去。當值止靜禮佛、翻牌歸位、監值即收蒲團關門、當值將香盤推出、巡香師請香板走草鞋圈子、待香燃寸許、起步巡香、討五個圈子。見有昏沉者應所供養、但受香板人、切不可作打上會、正是警退昏魔、免除散念、互相助道之因緣。見香燃去大半枝、約有二寸、當值師接香、燃到約有一寸、即倒香、維那見香完、鳴指二下、悦衆敲引一下開靜、當值收香盤、巡香師挑牌交香板開門。又散香師請散香閣訖、當值打起香槌二下、各人小圓、有大鮮告假、香燈師送香至大寮、鳴板三下、候打供飯奉韋䭾殿、請散香師敲過六椎、放在監值位、靠門邊倚着去小圓回堂、如有師代敲者、向合掌接

過來三下、監值師裝二板茶盃籃子兩只、如二板茶、將西邊籃子內放大茶杯一只、小圓茶决定要放式只、盃籃裝好、候打抽解、放堂外西邊。維那看香燃半枝、招呼當值打站板、散香卓過、各人坐下、候班首開示畢催板、如不講話、聽維那招呼倒香打催板、打抽解橅與前同。三椎橅止靜、監值捲簾子關門出香盤、巡香師請香板、除草鞋圈子、多則三個、聽打吽香、佛前敬三炷香、如遇有供時、草鞋圈走過後敬香。

午梆第三　當值師聽開梆放腿子、橅子椎柄橫持手內、候梆煞畢打橅一下開靜、巡香交香板開門、衆人放腿子、穿袍子搭衣坐好、悦衆鳴引、當值揚板、與早課同。惟煞板短不過七、長不過十一、揚板畢、報鐘

三下、巡香接磬三下、大衆禮佛一拜、當值出翻開靜放叅牌、進堂問訊、大衆出堂、監值擺楊枝盆事、與早同。當值等五人同過堂、至回堂点香關窓格亦同上。監值將茶壺蓋放香桌上、大衆回堂、悦衆打圓禮引後、拿二板茶葉于蓋上。監值趕快去打茶回来、若是冬天、將棉墊蓋好、夏天就放在香桌頭地下、收楊枝盆、待二板卓散香、衆人坐下、散香放在佛前爐西、捲袖子、挂簾子、提盃籃放佛前左右白石上磚、當值接香、監值將茶壺提放香桌頭有圓圈印之磚、兩邊套壺絆子、散香師提西邊籃子放香桌上盃子五只、和尚在堂放大花盃子一只、連悦衆一只、共七只、向西邊散人手內、巡香散東邊盃子、監值斟香桌上茶後、

向西斟、當值斟東邊茶、頭一巡斟交便回放原處、以後俱走圈子、斟第二圈不吃茶人就將盃子落地、巡散香斟二巡、當監值斟三巡畢、隨下絆子、監值提壺送祖堂桌上、隨回堂、聽維那盃子响、監值收香桌上杯子、當值倒香抹桌子、當監值收東西邊前頭盃子、巡散香收東西邊後面盃子、副巡散香下位收東西角向前盃子、收畢、副巡散香提籃送出、用水洗過、仍須裝好。監值浪茶壺、裝小圓茶担子、待打抽解放堂外西邊、另有一把打開水壺、放担子中間、巡散香盃籃子亦是抽解時、放廊下靠茶壺担子、散香師盃子收畢、請散香繞佛龕後轉東邊對香桌白石上卓散香、當值打催板、拖橪子椎、拿笤箒抹水、聽招呼打抽解同常。恍衆將

小圓茶葉包好、當值止靜、監值關門、巡香請香板如前。飯後巡香、更宜認真、若有不如法者、職事人須下位檢点、不淂任意昏沉。則名稱坐香、進道利益何淂、巡香之香板、慈悲供養、乃法身慧命之保障。午板香要走六匕圈子、維那看香大半枝、出茶葉包、悅衆與監值放腿子、打茶回來、香到開靜吃茶。凡小圓茶打進堂、夏天走一個圈子開靜、冬天不然、茶打到回來、小停即開靜、不必走圈子可也。開靜後巡香交過牌放佛龕、關訊開門、提盃籃子進堂、西邊拿在手、東邊籃子放東邊白石上一磚、散香桌上盃子和尚不在堂散五個、在堂連悅衆散八個、若添副巡散香散十個向西散班首散香板頭上、餘者皆散地下、散香散

東邊盃子、當監值斟茶一轉、巡散香散二回盃子、茶吃多的人、揮放參板子、可拿三個盃子。和尚如在堂、當值悅衆送茶二盃、茶巡五個圈子、走到第三轉、不吃茶人、盃子可放地。吃畢聽維那落盃子收與前同。正巡散香提盃籃子送出、洗盃子放盃架上、監值送壺兩把、副巡香提開水壺出并霧桶內、衆人放腿子。請散香從西繞東、對香桌頭白石上一桌、隨手放下、當值敲魚二下、散香走過佛前敲三下、又三下、走一轉、放門東裡邊倚好、當值拿笤箒抹水、香燈師如有坡事報人、向維那合掌云云。如吃鹽菜、香燈拿好、與師付們切洗、司水煮蚕豆、吃湯茶、香燈磨豆付、司水挑菜、與師付們揀洗、必須互相做好、不可糊差了事。

大衆出堂大小鮮、趕速回堂經行、散香有人代敲者、合掌接敲三下、打站板、催板抽鮮撫止靜、午四枝香、巡香走圈子與早板同、五個圈子、香到開靜、香燈送香至大寮、鳴板二下、抬放黍露好。監值將笤箒六把、畚箕陳茶葉裝好、待打抽鮮放堂外西邊、六枝香止靜、與早四枝香同。

晚梆第四　當值聞梆聲放腿子、開靜揚板翻牌、出佛前韋䭾殿供水、巡香拿笤箒畚箕放佛龕後、穿袍子敲磬、監值鋪楊枝盆、散香放東邊單幔子、副巡香放西邊單幔子、如放香日、歸正副巡香放、大衆出堂。當值巡香脱袍子、六人掃地、當監值從前向後掃、巡散香從後向前掃、副巡散香掃兩中間、監值搕撞送

出掸西邊衣竿上灰、當值佛前香桌東邉衣竿位上灰、巡散香撩兩邊单幔子、副巡散香送答箒、副散香送擡擡、監值鋪糕毡蒲團。候吃点心粥人回堂、當值点香牌上香一枝、請人替代看堂办公事人穿袍子過二堂、香灯添燈油、拿小燈手煎子插灯燭、司水裝放參碗筷籃子。犬衆回堂嚼楊枝、收洗臉手巾、搭衣禮佛静坐。香到悦衆報維那香、招呼當值点佛前香三炷、韋馱殿三炷、香牌上香下爐。維那禮佛三拜、當值打報鐘三下、衆人放腿子、有小圍者可出外抽衣廊下、監值收糕毡、維那又禮韋馱祖堂、若有普佛祖影堂等者帶具禮畢回堂、從西繞東一轉、見有不如法者隨説。衆人或小圍者、抽衣堂外、回仍搭衣進堂、

夜巡打一轉煞板、恍衆鳴引一下赶身、又一引交報鐘、三交三接、當值打報鐘三陣、看引磬進大殿門、看門師關大徹堂門、五人同上殿、與早課同。皈依畢回堂、如夏天炎暖、繞佛歸位回堂、監值打茶、或無澡洗、聽維那招呼單打溫水、衆人回堂、恍衆打引圓禮、當值接一板一鐘一㯶子、侍者捧衣、向維那師合掌消假、衆人抽衣脱袍子、換草鞋出堂吃茶指身養息。天凉即免。香燈司水至繞佛歸位回堂炒塩菜、若湯菜在養息香時、帶大板香一炷燒菜。大衆小圍回堂養息、維那招呼當值放簾子、打㯶子止靜、掩門静坐看堂。

夜香第五　當值看香與鐘点時至、打茶回来、招呼香燈点燈報維那香到、那鳴開静㯶一下、當值開門挂

簾子、衆人将单幔子撩起、被单摺好、維那打叫香三下、當值隨請散香下閣訖、維那敲起香槌子二下、散香接敲三下、又敲三下、衆人下单、小圍回堂行香趕快。維那招呼挂二板、卓散香、坐下吃茶。如加香後、不卓散香、維那卓香板、散香提盃籃子進堂、散香桌上盃子、和尚在堂散入、不在堂散七個、巡散香盃子當監值斟茶、與二板同。惟斟第一巡、添悦衆打手照子、二三巡皆斟茶人自打手照、其餘各事照常。至盃籃出堂、請散香打催板經行、監值浪茶壺裝好、副監值裝水桶、燈籠匾担放好、巡散香不浪盃子、打抽解衆人小圍、散香同前息灯、小圍回、復敲一陣、息祖堂燈進堂、隨手放簾子交散香、當值止静三板一鐘、引禮

歸位、晚不掛牌、監值收蒲團關門、當值出香盤、巡香請香板、養息香不准多走圈子、至多三個、香板少下、輕昏放過、低頭打呼皆下香板、總宜响喨為要。不許下位子脫衣服跪立等、或天氣熱、發心下位子打扇則可。香到開靜吃放參、送放茶看人數多少、若有粽毬、須添末悅衆、末當值、末巡香、末監值、末散香幫忙不定。香燈点手照出外点、監值寮裡外燈攬放茶、副悅衆接点大小解房路灯、當值提筷籃兩個、正巡散香提小碗籃、副當值副巡香抬大碗籃子、副巡香拿小板櫈、司水副散香提菜桶、正監值打開水、副監值打洗碗水、副悅衆香燈抬放參桶、同添放茶、正悅衆插和尚放參板、正副當值散東西筷子、維那筷子散

在香板頭、和尚在堂香盤內筷子散四双、不在堂散香
三双、班首散在香板頭上、餘人皆在懷內、巡香散香
桌小碗、照筷子散後、向西散、遞人手接、正悅衆送和
尚筷子、散香散東邊的小碗、司水添香桌上菜、西單
小菜副散香添、東邊小菜吃湯菜時添末散香添後
邊菜、副巡香遞大碗、香燈副悅衆添放參、正悅衆端
两碗放參、一碗放在香桌上、隨端一碗菜連放參送
與和尚。做公事人送交頭、正副當值及正悅衆吃放
參、外寮打放叅、歸悅衆添遞、如有班首未坐香亦送
放叅、皆係　悅衆事。司水與副散香聽招呼添
二巡鹽菜、或湯菜不拘、和尚吃完、　悅衆及副悅
衆接和尚菜碗回桶內、斟開水收碗筷、放草鞋、抹板

子擺好、司水聽班首招呼收盋菜、悅眾倒班首開水、維那招呼監值師回放參、送監值寮、不可延悞。閑言或小圍者、致令大眾俟候、宜速趕快回堂、俟候維那招呼司水散香收盋菜、倒開水、眾人吃畢、維那招呼收小菜。如吃湯菜時、再招呼監值師回放參、及說菜桶子走圍子拿出去、餘辦事人不拘盋菜湯菜皆在倒開水一齊送出、放叅與監值寮桌上、如天寒倒放叅桶內、一同回堂、正副監值倒開水、至香燈司水位子放下、巡散香換倒、正當值吃畢下位子、將佛龕上佛前小燈添大、坐當值位子、當值坐悅眾位子、維那下位走一轉、見有不如法者隨說、看碗筷下地齊云收、悅眾收香桌上碗筷抹桌子、点大行香一枝於香

牌上、香牌原点枝香未完者、送佛前爐内。樵椎拋出、收碗筷。有六句偈頌、記好頌曰先收筷子後收碗、當值在東監在西、後面巡西散東在、副者跟正末跟副、若有粽毡歸末收、此是双班收碗筷。　香燈副悦衆抬放參先出、香燈点大鮮房燈、吃湯菜挑菜回、便点好及各燈。副悦衆香燈添二堂放粂、辦事人碗筷收畢、正副監值提開水壺、巡散香提小碗籃、副當值副巡香抬大碗籃、一齊送出、當值洗碗又四句偈曰、　飯桶菜桶先前走、開水筷籃次第隨、小碗籃後大碗籃、十人送出或六班。办公事人吃二堂放粂、悦衆替代當值打鉗鎚、起香經行、當值洗臉畢回堂向悦衆合掌、巡散香洗二堂碗筷、巡香倒洗碗水、散香抹桌子、副

巡散香祖堂鋪盃子、香燈與副悦衆回放參洗桶、司水洗菜桶、正監值打開水霧好、息大鮮房裡面燈、小圊池與如意寮門口燈撫小、办公事人各事畢回堂、不准打岔。听班首或和尚開示畢、打催板、散香敲三下、又三下打抽鮮、門口卓散香、出堂敲與前同。至進堂交上去、當值止靜、監值關門、巡香听出香盤請香板、走草鞋圈子、監值鋪粽毡、至多五個圈子、香到下爐、巡香佛前燒三炷香開靜、香燈点手照出去点外面燈、正副監值倒開水、散香副巡香帮倒。悦衆鳴引一下起身、至第四下當值接板、引磬計十稚半、結制後、副當值揚板、正當值穿袍子帶具、行十方禮畢、佛龕後脱袍子、揚板畢、巡香接磬三下、大殿上殿香師

接敲大鼓、開大靜。或遇有普佛、及大坡事等、因師付們辛苦了、放兩枝香、又及香期換衣服者、亦放六枝香不坐。悦眾打引禮佛三拜、若坐六枝香者、副當值不拜、接問訊引磬、敲起香櫈子二下、請散香仍然、大眾吃開水、進堂行香如常。香燈點佛前琉璃燈、將手照洋火放好、司水將洗臉盆水桶燈籠一齊放好、巡散香收盃子裝盃籃子、巡香師提放洗臉盆內、散香師抹桌子、息祖堂燈、吃開水桌上小燈擺好、監值收并開水霧好、開水壺担籃子燈籠放好、大解房裡面燈息去、另將口面燈、及小圓池灯、如意寮門口燈、皆須撚小後進堂。凡六枝香打抽解卓散香出去敲同。惟大眾不出堂、止靜開靜、眾人小圓養息、當值听維

那招呼息大燈放簾子、点手照於香板頭上、掩門息佛前小燈、小圓養息。維那拿手照執香板、看單及照料鞋子、有擺得不齊及位後不清潔、養息不如法者隨説或舉罰。東西单巡已、換点紙手照出去、招呼好好養息、上下脚步輕輕的、照顧大小止靜門關好、及各處楨点後、小圓養息、將紙手照息去、放佛龕東邊、冬天儀如是。

三十日地藏菩薩聖誕、齋堂挂牌早課招香、午梆上供。堂內如有吃包子、每人限散八個、設如包子有多少不定者、多則可加之、少則可減之、總之宜依古人所行為準則。

八月

時當秋令、熱盡涼生、凢軀稍純、正好安心叅學。初旬堂師欲請開示、預候和尚定日、衣鉢師招呼小老挂入室牌、点心後、維那領新進堂師至和尚班首處、其儀式均與二月時同。請開示者、為諸方所來有老叅上座、不識淺深、是故若無手眼、真正龍蛇難辨。若果寔踏三關、知見超越、千里同風、終不被瞞、無量法門共入不二、總從般若而成正覺。故云三世諸佛同一鼻孔、歷代祖師同一舌頭。又永嘉禪師證道歌云、非但我今獨達了、恒沙諸佛體皆同、豈有二手。設有不同者、皆為未入不二之門、如盲人摸象、各說己見、誰知道宗眼難瞞、有機無機言下便見、分明要知心腹之事、且聽口頭之言、將凢比聖、以外見內、佛法省要、

言不在多、只須一語半句、殺活現前、言語未的、宗旨未會、要證無生忍、先悟無生法、未明無生法、難證無生忍。請道句、如何是無生法、若道淂出未必會用心、若道不出、任你們勤苦修行、終是盲修瞎練、犹如蒸沙作飯、終不能成、苦哉。

十五日　乃中秋佳節、早課與朔望日同、陞座說法畢、班首及各首領到方丈内謝法、退居寮恭喜後、衆職事齊至韋馱殿圓禮、各回。　至點心梆前、照客齋堂掛月光菩薩牌、待晚課下殿、聞皷聲齊至齋堂吃普茶、不宣規約。至晚二板、殿主鳴大鐘三下、夜巡接板、敲一轉煞板、堂内止靜隨開、大衆出堂、至大殿月台上供。設南無月光遍照菩薩摩訶薩牌位、供菓二

十四碟、大眾到齋、維那舉戒定真香讚、唱畢、念月光遍照菩薩三稱、接大悲咒變食真言、末唱雲散空淨、讚畢、展禮三拜、回堂候方丈內請賞月。水菱芋頭各一碗、炒白菓月餅各一盤、花藕白糖食盐四碟、吃畢各四。　雲水堂道人等、普同供養。

是晚堂內不坐香、不吃放叅、吃鍋粑小小、休息香到即開大靜養息、過冬不比過夏、各事皆要緊畧。

請職之前、請悅眾與二月同。

凡請開示以後、理應揀選老叅、功夫之本分、叅學之次序、察其見諦、功夫淺深、如何量其才能、職事切不可愛其情面、保舉存私、大與常住有碍、職非輕易决定、不可而請出為前人者、乃是後人榜樣、若有差錯、

貽笑諸方、切切。　叢林建施、全賴職事維持、為衆辦事、尽心服勞、則謂之列職、提綱祖道、輔翼門庭、則為之序職、列職如遇缺、便補序職。凡新舊皆以參學淺深、定其位次、古代每易一位而交職無彼此之別、無尊卑之嫌。今雖不同、而道德高崇人皆恭敬、尽職無私、衆所倚賴、道無古今、公論不墜、於斯亦可見焉。茲將列職序職共四十八单名位開列於左

列職次序

東序　都監　監院　副寺　庫司　監收　莊主　磨頭　寮元　殿主　鑊頭　鼓頭　夜巡

西序　典座　貼案　飯頭　菜頭　水頭　火頭　茶頭　行堂　門頭　園頭　圊頭　照客

序職位次

東序　維那　悅衆　祖侍　燒香　記錄　衣缽　湯藥　侍者　清衆　請客　行者　香燈

西序　座元　首座　西堂　後堂　堂主　書記　藏主　僧值　知藏　知客　參頭　司水

知客請和尚示、擇定日期、通知維那師早二日將東西兩單師次序、開明一單、送客堂內知客、細查舊職、將新來名冊合併、別開清單一張、待方丈請議職茶、班首及各首領到齋、將單呈交和尚。和尚與首領議定之後、或有老住加陞、並其消假續前、或諸方長老首領請先者、一一請好、議定各間。維那至客堂另抄堂師請職單一張、以便正日點名、知客隨即開請職

事單。正日齋堂攢菜、先日晚課下殿、知客命小老招呼受請職者、望日早課下殿、各處請師請衣具到客堂。早課回堂、維那招呼香灯師点廊燈、師付們大小鮮宜快、當值悦衆点手照於香桌上。維那云恭喜師付們、今天和尚請師付們職、先將老職字宣白、坐在位上不動、其餘抽衣連具捧在手內、点名出堂外、東西兩單對面站。再听招呼、至客堂丹墀站、維那点名畢、至堂外檢看無訛、即招呼云、請諸師向維那合掌、出至客堂、知客先点名、丹墀對面站齊、知客云、恭喜師付們、今天常住上請師付們職、但職事乃老祖遺規、常住的次序、本無前後、亦無高下、同是穿衣吃飯、不過上殿過堂、取其如法、出入往還不淂錯亂、但請

在前、不淂退後、請在後、不淂向前。是何也、奈以海衆同居、前後參差、何以成其規矩、不取規則、爲能办道、必須規模整肅、方能彼此安祥。內中恐有諸方出過頭的、為過首領的、師付們初到這邊、常住上不曉得未曾請到你、師付亦不必生心動念、待下期常住知道、自有安排。這一期人衆雖不多、有道理的雖然不少、你我當學者時候、常住上命行則行、命止則止、請在前無從歡喜、請在後者亦何煩惱、總要望常住上看、向前道上會。但是請在前顯、格外處處嚴肅威儀、自尊自貴、既為前人、乃是後人榜樣、令人即是未來古人、務在名位立身行事、誠實端方、則誰不恭敬、切切要緊。而師付們位位皆有道理、我不過是大畧說

說、但請職稍有的儀式、與師付們說、將所行的事說一遍云云。至末後句云、師付們請搭衣、僧值師鳴序板、老職事聞板聲至客堂、或大殿東西兩邊到齊站定、僧值煞板。首知客云、同寮師將新職事名目當大衆宣一遍、二知客宣職事单云、奉和尚命、請某師為某職事、一一告明宣畢。首知客云、老職事師恭喜新職事師、普禮一拜。老職事先行至方丈內問訊對面站、知客看人多則双班、人少則单班、領新職至方丈廊、向上排班、衣缽請和尚出。知客云、新請衆職事師、問訊展具、尚云不展具、又云、頂禮和尚三拜、尚云、一拜、問訊分班立定。班首各首領老職等、恭喜和尚、尚云、恭喜班首諸位師付、普禮一拜。此拜新職立定不動、

老職先回堂。知客領新職事至禪堂外、向上站定、知客鳴參堂板一下、即呼新請衆職事師參堂、又二下椎子打落參堂二字、計三下、堂內捲簾子。知客云、新職事師進堂、一字班向上站、行十方禮、七個問訊與大進堂同。如請新班首維那、皆係和尚親臨送位、後班首接西單新職為首具、至位放下云、書記師、藏主師、知藏師、參頭師、送位一齊問訊。維那接東單為首具、放位云、祖侍師、燒香師、記錄師、侍者師、送位一齊問訊。維那歸位云、老職事師恭喜新職事師、普禮一拜、畢、外寮諸師各回、維那招呼此時遂早、止靜照常、歸位畧坐、待打吽香開靜、維那招呼衆新職請衣具、到客堂丹墀對面站定。知客師云、為師付們請過職

了、凡上殿過堂皆要威儀、一切處照顧自己、莫要受人家檢点、早間的禮節亦已行過、此時遂有一点儀式、與師付們說。知客即將齋堂晚課、參殿、巡寮、看单、入晚坐香、叅堂、皆說一遍、末後招呼搭衣、僧值師打出堂大板、維那招呼眾至齋堂不打引磬、听送位子畢、再打引磬。二知客領双班至齋堂丹墀、向上站好、知客云、問訊展具、和尚云、不展具、一齊問訊、二知客領双班至齋堂內、東西序照位站好。如有請班首者、和尚送位、隨接西序為首具、放位上、將筷子一舉云、某々職事師送位、一齊問訊。次知客接東為首具放位上、筷子一舉云、某々職事師送位、亦同問訊。悦眾打引二下、接大板、知客回寮。

早粥回堂、早板香

開靜、不請散香、維那点位安單、至晚課時、新職帶具上殿、知客東西送位、僧值知客拉班、課畢、知客呼新請衆職事師出位行禮、一齊向上行十方禮、畢分班。老職先回堂、挂鐘板圓禮、知客領新職事至方丈、頂禮和尚、拜畢、知客敲引磬一下、一押云、新請衆職事師巡寮、問訊衣鉢師、某々師、引磬一下、由大殿後至庫房、大寮、念佛堂、齋堂、客堂、雲水堂、天王殿、衣鉢寮、回禪堂。巡畢、知客云、堂師進堂抽衣、外寮到客堂抽衣、僧值鳴序板、起三轉五、三陣收尾四下、新職穿袍子至客堂東丹墀立、老職西邊立定、煞序板、知客云、老職事師與新職事師看單、普禮一拜。如請班首或首領、知客云、諸位師付與班首師付或某々師付看

單、普禮一拜。各回寮養息、待晚課起香、各外寮新職事師、請衣具掛在禪堂廊外竹竿上、老職帶袍子入堂經行、掛二板吃茶、維那招呼香燈師抽解後點燭裝香、及參堂儀式說一遍、抽解後新職穿袍子搭衣、連草鞋盤腿子坐、如人衆多、不盤腿子。老職亦穿袍子坐、散香交上去、維那云、新請衆職事師、出位行禮、七個問訊、展具禮佛、隨具向西單一拜、西單師付低頭還禮、東單亦然、行禮後抽衣、不脫袍子、外寮師衣抽廊外進堂、東西對面站、維那云、同寮師、打引磬、老職事師與新請衆職事師看單、普禮一拜、各脫袍子、外寮師袍子脫在堂外、進堂坐香。　請職後、教演蒙山及出食等事、與二月同。　請職後、吃点心粥回堂搭

衣、禮佛畢、將衣抽廊下竹竿上、穿海青堂內位子上靜坐。　上单草後、大衆吃過点心、回堂搭衣禮佛、不可抽衣廊下、即堂內靜坐為要。

九月

節屆重陽、晚秋漸冷、宜換棉墊子及布簾子、收扇子惺板、上单草、裱糊窗格子、单棚等物、凡事預早办、此時蚊虫俱無、正好安心办道。　恍衆到班首寮換竹墊子、堂內若換棉墊子、亦至各處去換墊子不二。時至秋涼、正好加工進步、理宜加香兩枝、添規矩禮儀不同。　維那在加香前幾日、請示和尚、請幾位監香、一共幾位、必須察其久參之師、方能助道、另加各寮首領老住諸師、約數二十幾位、看堂內師付們有多

少、堂内東西兩單請出幾位、維那預先招呼悅衆、檢查收監香師香板。

十四日　請監香師約酌幾桌、堂内師付吃鍋粑、悅衆到湯葯寮發糕菓約幾桌、每桌六碟、茶点備齊。悅衆白維那請客、諸班首首領、又請堂内外監香師、到齋拜維那師付、各坐吃茶点、待茶点畢、維那云、諸師点心請用々、大家堂内要發心、吃畢各回。

是日在午板香時洗澡後、維那招呼悅衆、請和尚班首及諸首領内外監香同至一處演習、或和尚或班首将監香喊起字打鉗鎚、持香板等事、自早板香起、至晚四枝止説一遍、後經行演習、維那先喊起字、衆監香和、惟當值打鉗鎚要演習熟了、演畢回堂。

十五日　午板香開靜吃茶後、外寮監香與新到師、僧值照應齋至堂內、听演大衆加香法則、喊起字、至演晚六枝香、平呼平答等起字、巡香下籤、早課香、香板須下右肩、為要。　從加香起、監香師不做公事、如悅衆監香、還要當引磬值的、七期內引磬值不當。至晚二板吃茶後、維那白表云、恭喜師付們、　今天和尚替師付们加香、以後非比平常、出入往返格外要照顧自己。今日請幾位監香師付助師付們道、但凡請一位、皆要發個真實供養心。又云、奉和尚命、請某職事師、一一宣畢、將盃子收出去後。又云、監香師站起來、悅衆捧香板隨維那後、從西方境走至西單前送起、監香師照位站、不論先後、維那至監香前站

對面、那執香板、双手平眉一舉、受請監香一問訊、隨手接香板、掉轉頭、那邊問訊、監香香板一舉、二一送畢。那歸位云、諸位監香師付雖然輪流監香、格外辛苦、諸師坐香、安然進道、監香站立、跑來走去、總要慈悲助師付們功夫。但下香板、不得徇情、各各須向道上會、設若作打上會、反成結業、何必來此生死門庭、坐什麼香、办什麼道。佛祖遺規、這些警策、豈是反做惡人、原為你我身心不了、習氣深重、特来林下依眾靠眾、能仁拯拔、善友提携、所以這邊常住不辜負師付們的来意、加香打七、種種成就、奉白過了、各處办已功、努力進道。說畢打催板二下經行、敲散香如常。維那看香到、催香喊起字、跳入眾中、必須舉手懸空、用

手指拿緊、掌空平下肩上、不可傷在一時、罵名千古。既與常住道風大有損礙、又退來此參學之心、切須留心、因果不昧。喊起字待催香至西方境後、連二香板、維那先喊、眾監和後、和尚班首各宜次第而喊、古規散香接和尚起字尾後敲三下、現今不用。當值師平常經行跟維那後、用眼看打鉗鎚送位、到加香時、不用眼看、但用耳聽、不走維那後、走不送位子、但聽末後起字尾音、打鉗鎚。當值自加香日起、就在外圈經行、早板香起字四個、早四枝香起字三個、午板香起字六個、午四枝香起字四個、午六支香起字三個、養息香起字四個、夜四支香起字六個、夜六支香起字三個。但維那與當值監香兩人掌香板、不催香、起

字平呼平荅、餘此皆隨衆經行、當值師到位、看維那香板一拍、听監香和起字尾打鉗鎚、敬香不卓、維那候和尚到本位放香板。方舉步、從東繞西、敬香監值二人隨維那後、走至門口、如常站立、惟敬香不卓、維那歸位卓香板、監值出扯門簾、進堂鋪拜墊、敬香堂外敲同常、大衆小圓回堂、坐香同常。凡當值師、穿袍子搭衣、持具、三板一鐘止静坐香。天寧常住、此時當值師行十方禮、此地不然。

當值歸位、抽衣脱海青、監值收蒲團、關門歸位、當值推香盤、巡香出位請香板、從東繞西、檢看草鞋可齊、至門口立定、約有一二寸香、監香下位、與巡香並立、開步二人相對而行。皆依監香先動步爲主、監香有一半警策、畧謂八種香

板喜笑顏開、東張西望、清昏点頭、爭瞋香板、前冲後仰、弹指翻眼、東倒西歪、打呼死困、巡香下後四種香板。巡香香板手拿懸肩、香字平平耳朵、監香合掌香板、側掌當胸、板尖齊眉。維那香板、唯傍之別、側掌對脇、板尖向上。堂主香板、平拿在傍當胸、尖平平手。西堂香板、乘手平平頭。和尚首座垂手、板尖向下。拿香板法則、前傳後教、大約如是。但監香凡下香板、单打点頭昏沉、亦不得徇情、不打常住門庭內外職事。一年忙々碌々、所為何事、我佛如來、原為此大事因緣出現於世、以及今上皇帝、護持尊重、亦為此大事、而生供養之心。為最既受斯職、必須認真發心供養、乃助道因緣。巡香单打重昏死困。監香看香不多、先行歸位、巡香候香到開

靜交香板、開門吃放參、畢、維那打叫香三下、放腿子。凡加香後、放腿子皆听叫香、起四枝香打站板、眾人聽鉗鎚一响、即將立定、犹如鐵柱一般、不得動搖、面前有空地者罰。班首站在四角、監香靠兩邊位立、香板平執。和尚如不在堂講開示、即班首開示、各依次講、前人在堂、後人無事不可外出。如班首不在堂、維那立本位講規矩。如班首替代維那、可出位開示。當值听招呼打催板、香到打抽解止靜。巡香請香板走過、監值下位鋪粽毡、打開一二尺、不可太長、監香下位同上。加香之法、古有跪參之籤、考功用號籤、巡香下三個香板不醒、即將籤放彼懷中、卓香板一下、這師拿籤下位、到粽毡上跪參、直至開靜、起立籤放筒

內。早日堂內有兩個籤筒、後來不行、如見打過三個香板不醒、監香即對彼下籤、卓香板一下、令彼下位跪參、至開靜歸位。或彼有昏沉、自己發心下位跪參、即不消到開靜歸位、除養息香、及早四枝香、午後六枝香、不準下位跪站、其餘皆可。到開大靜鉗鎚後一拜、當值不拜、听悦衆打引磬訊、接梆子兩下、起六枝香、諸師小圍吃開水、回堂經行不跟圈子、大衆散行、惟監香一位、跟着維那。大鐘約敲一半、維那在香卓前喊起字、監香一人答、到司水角、監香喊起字三個如前。打抽解維那立本位、散香走至門口卓香板、大衆不出門、各歸位坐。散香出外、敲三陣、收一下進堂、交過歸位坐香、當值打梆子止靜、監值關門、巡香請

香板、走草鞋圈子如常。監香不下位、但六枚香不下香板、巡香夫香板於胸傍、大頭向下、小有低頭昏沉、對面丁字步、站形如虎勢、卓香板一下、彼人即下位至粽毡跪叅。如彼不知、死睡不醒、用手推醒、將彼草鞋拖出、再不下位、職事須要責罰、跪到開靜方起。維那打吽香、衆人下位、听引磬禮佛三拜、各人小圍養息。 是日早起吃開水畢、收過盃子煞報鐘、巡香請香板、巡法不同、從西至東、左肩搭衣、倘有昏沉、不便下鉗鎚、故而香板決定下在右肩、巡三轉听打頭陣鼓、交香板、餘者照常。

十九日觀音菩薩聖誕良辰、預日齋堂挂牌、早課拈香、午上供。

三十日荼逢　藥師如來聖誕、齋堂掛牌、早課香讚、午梆上供

十月

時交冬令、日漸寒冷、宗門結制、律下安居、台宗判教、佛祖慧命、在於後人守持。所以常住辦道、刻定規模、諸師進堂、已有半期工夫、諒皆純熟。前月加香不久、又與師付們打七、加功進步、客堂預日將单条裁好、用巨紅紙十一開、約寬三寸、將各職名字寫好。凡有坡事、搬柴醃菜等皆要初旬早办齊備、待堂中放香、沒有閑空做事。夜巡前幾日將香定準、七期內從四板起、至早梆、大約行香兩枝。

初五日　達摩祖師誕辰、掛牌拈香禮祖、午梆上供。

十一日午板香開静吃茶畢、維那云、放香縫補、只准将草鞋收拾好了、以便經行為要。

十二日洗衣服人多分兩天、剃頭亦分兩天、凡起七以前幾日、維那預備當監值看香内外護七等師、俱選老誠練達之人方可、否則有碍正務、故要平時留心審察、莫待臨時錯用、約定幾位作數請好、就將護七牌寫好、演習如法、勿致臨場參差。又及大小祈禱、早日教學清楚、結制後、每逢朔望皆行小參等、但小祈禱與上供同、惟不用變食真言、行到正月半乃止。

十三日　維那寮吃茶、要請内外二護七看香師等吃茶不悞、堂内大衆吃包子切切。

十四日　齋堂挂貼單牌、早食後、僧值表堂至後云、

恭喜師付們、今天常住不知道的與師付們說、早食回堂、外寮諸師小圓穿袍子搭衣、不戴帽子、聞鐘聲進堂、其餘儀式不待我說。但七期之內、殿主外寮諸師、除公事皆要到的、末加警策幾句、各處門户火燭小心、引磬。　是日維那回堂、招呼佛前設座、東西用条桌兩張、將单棚放上、各事齊備、衣鉢招呼湯葯、同小老至法堂、將法位設好、香筒兩個、東西单条兩盤、麵糊兩碗、拂子柱杖、燒香一位、侍者八位、先立伺候。內外諸師皆不戴帽子、維那招呼挂二板、殿主鳴大鐘三下、夜巡打板、走一轉、外寮諸師進堂、僧值落後、夜巡煞板、堂內止靜隨開、維那呼帶具、悅衆打引四下出堂。共四把引磬、前二後二、兩知客領班至法堂、

打問訊、大衆齊至、和尚自出。維那呼展具、尚云、不為禮、那呼末後先行、首二知客前領双班、殿主鳴鐘鼓、悦衆路中打引、不拘四下、行至禪堂、歸位站定、燒香傳爐八侍者捧法件、和尚進堂、僧值招呼煞鐘鼓、和尚登座。維那舉香讚、隨出位拈香三瓣、展四摺具、三拜歸位、讚畢、維那呼展具、尚云、不為禮、悦衆煞引三陣、和尚指單標說法。語畢、指單至西序、按單棚上首座至書記止、為首班首與和尚問訊、尚又拈東序單按單棚上監院至維那止、那同和尚問訊。畢、侍者至中間、維那云、大衆師展具、尚云、不展具、頂禮和尚三拜、尚云、恭喜班首首領諸位師付、普禮一拜、畢、那云、同寮師打引磬送和尚回卧室、尚云、不消送、師付們貼單

罷、打圓禮、引問訊、維那云、外寮諸師請回堂、內隨即貼单、着幾位老住師付例、方得如法。 至点心椰、湯葯請班首與各首領及監香、當監值、當值、內外護七悦衆、庫司、夜巡、茶頭、香水師等、照常到方丈內吃齋、此時非比平常、外加口磨等菜、共計八碗。和尚云、諸師請用、此乃是辛苦齋、吃畢各回、至晚課後小參、禮祖儀式同上。

十五日 早殿大小祈禱、陞座、維那持引磬巡寮等、一切儀式皆與結夏同。 早課回堂、當值行禮、每天七次、維那俟行禮後、再招呼對面展具。 古規自十月十五日結制起、至解制止、應當逐日大行禮七次、惟七中不便免行、每當七中、放香日即行禮七次。

一早課下殿　二早板香止靜　三開午梆　四午板香止靜　五開点心梆　六養息香止靜　七開大靜

是日午板香開靜吃茶、維那表堂云、恭喜師付們、今晚起七、與師付們尅期取證、尋常雖云無事、未免殿堂等事亦有打岔。七期之中、一点不勞動師付們、要認真辦道、一切規矩法則、與諸方大同小異、門庭各有施設不同、老參上座皆曉得、恐有初發心的切要注意。又期内非比平常、不宜多吃茶、放幾枝香、師付們養息。天寧常住、此時收檢零件、不放養息、至点心打叫香開靜、司水將洗臉水打好、維那即打叫香三椎、諸師下單小圓囘、各人洗面、齋堂吃点心。　晚課

維那招呼帶具上殿、課畢禮祖、維那領至方丈、告生死假、此乃是禅堂師、外寮師照常、僧值師課畢便回、是日晚課下殿、大衆回堂、不掛鐘板、切記々。又不脱袍子、聞鼓聲至齋堂吃普茶。　天寧常住不同、要待天色將晚開靜、維那敲吁香三椎、大衆下单洗面、穿袍子、此時開鼓聲方吃普茶、宣規約、回堂將袍子脱下、搭在架上、進堂打開鼓、引接起香櫈子二下、每逢過堂、皆穿袍子、與本山有異、只有起々等法皆同。

吃普茶人各到齋、僧值云、和尚慈悲吃普茶稍有点儀式、老住諸師曉得的、恐有初到常住不知道、與師付們説聽、第一椎引磬取盃子、听第二椎引磬一舉放下、听第三椎引磬請茶、畢、和尚表堂、至後々期

之中、不比平常、各人格外要尊重、維那師付把規約宣一遍、與師付们听。維那接將規約宣至末後、各宜慎重二字、敲引磬二下、起身問訊回堂、維那云、各人將衣袍鞋袜一切零碎物件收拾好了、放单架上、去小圊趕快回来養息。惟悦衆衣袍等、放護七寮內、禅堂諸師過堂、隨到隨吃、外寮免衣應供、悦衆將當監值巡散香牌子收掉、及佛龕上磬子巡香板散香皆放維那寮擺好、香燈師今天至庫房發付乾、以後每日拿臭豆付两小桶子放護七寮霧好不悞、待各人上单養息、打槌子止静。

是日方丈内、請班首師維那師七期内早起吃点心等、又將起七牌監香牌護七牌挂堂門外、現在輪流監香、護七牌亦歸維那

着人寫好。　當鐘板值人、由起七、養息皆在位上、時至、先起推醒維那。　古規此時堂內洋燈、係衣寮小老点、路燈外護七点、令改完全歸于看香師点為妥。維那待各事齊備、敲叫香一下接一板、敲二下、接一鐘、　敲三下、　接一梆子。　各位香板頭落地、不打起香梆子、各人下單小圊、回堂不經行、挂腿子坐、悦衆出外敲叫香、外寮師進堂。維那招呼散盃子吃茶、付乾一塊、吃畢、維那云、恭喜師付們、和尚慈悲、代諸位打七、不比平常、平常皆因外事打岔、而七期之中一切事不勞動各位諸師、自己必要認真、但人非聖賢、設有昏沉、內外舒散不端者、總要監香師付發菩薩心助道、而師付們切莫向打上會、如監香少、

此時亦可加請幾位。待收過盃子、維那云、監香師出位行禮、向上一字班站、行十方禮、畢、隨香板向西單一拜、西單遂禮、東單亦然。禮畢、維云、同寮師打引磬、兩單諸師拜班首師付、監香師付、內外護七師、香燈、司水師、普禮三拜、問訊、監香分開入字班向外立。維那云、挂二板、香燈將椅子竹篦放在佛前、同寮師打引磬、迎請和尚起七、和尚進堂、不穿袍子、穿草鞋、執香板、至堂內用香板對竹篦椅子一指、香燈師收出去、和尚面外立、維那云、大衆師頂礼和尚、尚云、不為禮、悅衆煞引磬三陣、收尾四椎、一押、即出堂、脫袍子、和尚說法、畢、隨將香板落地云、起、衆監香答起字。古規此時起字不定幾个、必須個々班首都要喊的、

令時不行、改定四個、至四個起字、即維那喊、衆答、收尾即打鉗鎚、各人站定、監香靠兩邊位立、侯和尚或歸位或出堂、維那執香板從東繞西一轉、監香與監值至門口站、維那到本位卓香板、監值掛簾子、監香先出去敲叫香三陣、與散香同。小圍回復敲一陣、監值跟後進堂放簾子、維那從西繞東、監香從東繞西、至佛前對面卓香板、當值止靜、自打引磬禮佛三拜。坐香監香走草鞋圈子、小刻副監香下位、双班監巡、待香寸餘、副先歸位、香到開靜、正監香繞一轉歸位。吃茶、吃大包子、茶畢、盃子落地、隨收盃籃出堂、維那打叫香三下、各放腿子、監香如在西、出位至東卓香板、在東至西亦然。當值打起香櫈子二下、各香板頭

落地、七期内無散香、凡起字催板、各香板頭俱要落地、正監香敲吽香同上。諸師小圍回經行、監香待諸師進堂煞尾已、小圍回復敲一陣、進堂經行。香到維那催香、至西方境後過、連打香板二下、喊起字、衆和、當值听末後起字、打站板。凡二板站板抽解檍子與加香同、各香板頭落地、和尚打警策、講開示、此時皆是和尚講、其外班首輪流開示、畢、打催板經行同前。打抽解生香、闢梆聲闢靜、恍衆堂外敲門、當值知道打引磬開大靜、維那打吽香、套鐘板三下催板、香板頭落地放腿子經行、監香先出、一路挑香板站定照應。維那見當值走至門口、卓香板云、齋堂吃菜飯、香燈添各處燈油、待當值回打起香檍子、香燈過二堂、

監香敲吽香、諸師回堂經行、站板吃茶畢、監香卓香板、催板打抽解、監香出堂外敲吽香同上。止靜坐香皆同上。晚第六支香半支靜中、維那打吽香三下、衆人放腿子、和尚班首輪流打警策、開靜吃麥冬青果茶、畢、起香經行照常。第八支香開靜、吃炒米糖開水、起十支香經行、不跟圈子、維那與正監香二人執香板、其餘香板不用、皆散行少刻。維那喊起字、監香荅、此時三個、打站板起字不呼出口、和尚班首或開示幾句、或默走一轉、催板香板不落地、隨喊起字經行、打抽解、維那不走圈子、立本位候監香到門口卓香板、各人不小圍、監值挂簾子、監香出堂敲吽香共三陣、與維那同進堂卓香板、止靜、監香夹香板、與加香

時晚六枝香同。香到看香打三板開靜、不打吽香、放腿子、不禮佛、放養息。早四板畢、維那吽香三下、衆人下單、小圊洗面、不得遲延。回堂坐齊、煞五板接報鐘、吃糖餅開水、盃籃出堂、煞報鐘、維那打吽香三椎、衆人放腿子、監香卓香板、打起香槌子經行。監香出堂敲吽香照常、當值在堂外听大鐘接鼓挂二板、鼓至二陣、喊起字四個、打站板、維那香板將佛前撥開對面站、三陣鼓畢、當值止靜、禮佛三拜、隨開靜、悅衆堂外打引磬、當值揚板畢、催板經行、打抽解坐香照常。外寮諸師上殿、及書記悅衆敲引觀十者至下殿、悅衆堂外打引問訊、堂內不開靜、單掩門、小圊息大燈、監香歸位、每逢早晚課及、四六枝香、夜第十枝香、皆一

人監香、當值听早梆開靜、監值開門挂簾子、听打出堂火板、維那打吽香三下、放腿子、打催板、香板頭落地經行、監香先出站、路傍照應、听滚火板、維那漫々的走一個圈子、等監香師出堂、尽到本位、候到火板卓香板、大衆出堂。當值監值在前走、監香班首執香板落後、隨到就吃、食畢就回、和尚外寮師應供、吃回、悦衆堂外錍格子三下、當值以椎板抵之、打問訊套一板一鐘、即打起香梆子二下、監香出堂外打吽香、站板抽解、監香等皆同上。開靜吃麻花茶、除供衆隔一日粢粥、不吃麻花、護七寮送香、聞梆聲開靜、悦衆堂外打引磬揚板、吽香套鉗鎚、打催板經行。監香先出、沿路至齋堂門口立定、執香板平胸、以便巡視監

寮、大衆出堂、監香落後、班首在監香後、維那跟班首後、今則維那在前、班首在後、皆不穿袍子。監香班首吃回、皆以香板掣壁作催勢、當值師先回堂、点慧命牌上香、候悦衆回、挂一板一鐘、櫈子二下起香、監香听起香、出堂外打叫香、諸師回堂經行、挂二板、維那卓香板、諸師挂腿子、坐吃二板茶、吃畢、催板經行、照常。午板香開静、吃梨茶、須備六把茶壺、五六個圈子、隨吃就收盃子。午板香静中、和尚與班首輪流打警策、四枝香開静、吃麻餅茶、六枝香開静、齋堂吃点心、内外護七香燈司水、堂内掃地添燈油、過二堂、食畢回打起香櫈子、鉗鎚照常。香行半枝、當值打報鐘三椎、夜巡接板、走一轉煞板、悦衆引磬接鐘三陣、悦衆

上殿、報鐘煞尾一下、連打二下、維那喊起字、又一下和尚喊起字、又一下班首喊起字、又一下維那喊起字、打站板講開示、止靜坐香、儀式同上。外寮師上晚課殿畢、悅衆堂外彈格子、當值用板椎抵觸、打問訊、接一板一鐘、開靜槌子。維那不打吽香、七期內每放養息、不打吽香、開門放簾子、維那云、各人養息、或無殿、打皈依、悅衆回至護七寮、候香到開靜、如遇有普佛、護七師香到開靜養息、至晚起香同上。每日如是。

十八日　和尚請班首維那到方丈吃齋、口蘑香菌等菜四大碗、每七第四天皆如是名問話齋。　維那五六枝香站板時表白、各人問話、便衣行禮、古規除養息香四六枝香、夜十枝香早課香不問話、其餘皆

悶話、今又改少、但午板香開靜後、與點心粥後、兩次開話、各處皆要到的。　晚四枝香齋堂吃麵、每七第四天均同。

廿一日　午板香止靜、外護七寮先將洗澡布挂在廊下、聞梆聲、維那執香板點人分三班洗澡、不放香、六枝香止靜掩門、內外首領監香請至方丈內吃貓兒湯、在外寮師穿袍子、堂內、職事持香板、食畢、各人回、其餘照常。　晚養息香、聞梆聲鬧大靜、接鐘鼓、大眾齋堂吃菜粥、皆無包子。當值吃畢先回堂、看有監香在堂、打起七槌子、監香出堂外打吽香、催眾進堂、如是共四陣、回堂經行、打站板和尚打警策。古規七日已滿、和尚考功云、與師付们打七、原為加功進步、

各人現今皆可得其消息、或說一斷公案、令各人道一句。若無人答、尚云、遂有不到處。打催板、尚喊起字、衆答起字、三四五個不定。維那喊起字、打趾板、尚又考功、不出、請班首一一皆考、至末後班首畧考云、維那師付慈悲、打抽解、待下七再呈和尚罷。維那本位卓香板、監香照常止靜、副監香不下位、和尚靜中表堂開示、畢云、維那師付開靜罷、古規此時放幾枝香養息。說畢、維那招呼開靜、吃茶後、維那云、養息。明日早四板、衆人不動、悅衆當值香燈司水四人下單照常、應鉗鎚上殿、外寮師如常。飯頭打叫香提早、護七師先打開水、維那打叫香、大眾下單小圓、坐吃開水、聞梆聲過堂、同上。吃畢、當值先回堂、候悅衆回、鏟格

掛一板一鐘、椈子二下起香、監香照常、連起二七同上。古時只有二七、後人發心助道、又募集功德、續添二七、每年四七、後又募三七、共成七七。今定二七、一解一考　夫、和尚靜中開示、維那鬧靜、惟後三七解時、總考閙、但圓滿日早粥回堂經行、挂二板、香灯師將小燈收去、燭台不收、須將燭点起、維那將佛前撥開、各人對面站、衣鉢穿袍子堂外敲叅堂板三下、監值捲簾子、班首維那站佛前、衣鉢持具傳解七牌進堂、中間向上一舉、西東亦然、後從西上至中間向維那師一舉、香燈師接去牌、放在佛前小燈位處、衣鉢師東對維那閙訊、下至中間行十方禮、畢、向維那合掌出堂。監值放簾子、和尚進堂、從東至西走一轉、

打警策、考功夫。三五次、催板、班首輪考、如有消息、古有呈見挂牌之說、不可埋沒他人見處、真正與道相契、靈機活潑、方可證盟、後學若是死放兩頭、或住中間、話頭未明、根本未清、出言無稽、心理儱侗、切莫應許、其害匪淺。但令真叅、自然寔語、不離本參、決無岔路、考功不有消息、必要認真警策。古規考功、須張祖影、左右設位、用號籤令悅衆拈籤提考、總以考出為度、方打抽解。靜中和尚打警策歸位、略開示幾句、開靜吃茶、現因天時太短、不吃茶了。維那打叫香、下位挂腿坐、悅衆穿袍子、佛前早備椅子竹篦、香燈司水先拿脚盆、禪櫈放在丹墀、熱水早備、諸師站齊。維那云、同寮師打引磬、迎請和尚、和尚穿袍子、無侍者進

堂、維那云、大衆師頂禮和尚、尚云、不為禮、煞引磬三陣、收尾四椎。和尚拈竹篦説法、畢、維那云、大衆師禮謝和尚、尚云、不消。天寧常住不然、大衆師穿袍子、和尚至禪堂、大衆不為禮、以下皆同。或云普禮一拜、維那云、同寮師打引磬送和尚回卧室、尚云、不消送、各人洗脚去罷。維那云、多日辛苦、諸位同住師、班首師付、監香師付、内外護七師、及香燈司水師、普禮三拜。班首云、拜維那師付、拜畢、維那云、外寮諸師各回堂。内各人上单、將衣袍鞋袜拿下来、到丹墀洗脚、班首不換草鞋、穿袍子與首領諸師上方丈、恭喜和尚、及退居寮、庫房大衆客堂班首寮後會一處圓禮、畢各回、堂内打掃。悦衆仍將巡散香牌、及當監值牌、散香

香板磬子、一并拿出、事畢各人靜坐、聞梆聲搭衣過堂、照常。晚課帶具、下殿禮祖、維那領至方丈消假禮過和尚畢、回堂。

凢解七後、各人身心純熟、話頭不散、四威儀中念々提撕、不得剎那放逸、仍須細心參究、何愁不開悟耶。古云、佛法若無如此驗、宗風那得到如今、凡吾同儕、各宜勉勵。

十一月

節居冬至、日時極短、雨雪風霜、萬物收藏。古俗語云、冬至大似年、家家設茶筵、兒孫悲哀泣、常思飲水源。窮自古代冬至、確如過年之說、今世雖然不行、良以恒順衆生、不妨應時及節、不坏世緣、深達寔相。古人

云、報汝叅學人、光陰莫虛度、豈虛語哉。在前堂中則有二七、冬至在解七之後、大衆應所上供、今則添七、則单獨外寮上供矣。冬至預前一日、晚郁齋堂挂牌禮祖、衣鉢招呼湯葯、今晚張挂影像、晚課畢小叅、方丈内小老挂陞座牌於韋馱殿前、早課大祈禱、若在七期内俱免。課畢大殿禮祖、在古時代本有禮祖单名册、現今不行、就是総稱西天東土歷代祖師、及天下宏宗演教諸大善知識、各人壇上得戒十師及剃度師各一拜、後呼對面展具、擊磬三下云、時維其々年十一月冬至良辰、大衆師雲集、普禮三拜、悦衆套大磬打引、此時用兩把、引正拜、副起、又殿主夾引撞大鐘三下、拜畢、押引、那呼叅詣祖堂、打鬧訊、引四下

候大眾到、僧值云、齊、那云呼展具、拜畢、又呼恭詣影堂。如和尚禮祖、悦眾打引候伊拈香九礼、首拜打引三下、末拜打引二下、其餘拜起、皆打引一下。拜畢、諸師方展禮、及又呼恭詣法堂同上、儀式不二。至說法畢、維那云、大眾師展具、頂礼和尚、尚云、不展具、恭喜班首師付、內外首領及諸位師付、普礼一拜、起具、維那云、同寮師打引磬送和尚回卧室、尚云、不消送、各人回堂罷。回堂圓礼、職事謝法、及諸職圓礼、東单師上方丈與　前同、若在七期內俱免。　是日午梆上供、大殿、祖影堂、功德、功行、涅槃堂、水陸堂、及孤魂台各處、其餘照常、九七期內、俱是外寮上供。

十七日　彌陀如來聖誕良辰、預日齋堂挂牌、早課

香讚、午梆上供。但彌陀佛誕、諸方或念佛拜願、與釋迦同、而金山常住、結制坐香、門庭各異、雖然如是、惟願認真懇切參究、不可以坐香為免戰牌耳。夫以萬行不修、豈不招人譏謗、禪宗貴乎真參寔學、明心悟道、非是承虛接響。溈山云、此中其功難得、須仔細用心、方可頓悟正因、便是出塵堦漸、學者勉之。

本月大、如在七期中、即廿九日、早板香止靜後、洗衣服、前一日晚十枝香、提早開靜、換衣服、晚課前傳盆搭架子。

廿九日　早課點人燒水、廿九三十日兩天剃頭、如月小即提上一天。

十二月

歲月將盡、殘臘送年、北風嚴寒、霜霧成冰、諸師用功

辦道、必與時日進增、其各勉力行之、是為至要。

初六日　維那寮吃茶。自從解七日起、每逢早四枝香、及午板香、皆不打站板。夜六枝香、或因日間有普佛、或大坡事等、即放香不坐。

初七日　午後洗澡　客堂於晚粥前、令小老掛釋迦佛成道良辰牌、衣鉢寮招呼大殿挂莊嚴、晚二板普佛念楞嚴咒心經、接唱摩訶般若波羅密多、舉佛寶讚、合院道人、至行繞念本師釋迦牟尼佛時、同念拜願、皆與四月八日同。

初八日　佛成道日、早課大祈禱、陞座、餘者與普佛同。每逢小參陞座、先於晚課大鐘三下。此日早粥後、僧值表堂、一年將盡、應當祭祀、各人超薦已往宗親、

父母師長、出錢買錫箔、不拘多寡、禪堂內送香桌上、外寮送交客堂、以便早日摺好。

二十日　客堂招呼小老、挂打掃廊廡牌於齋堂、禪堂內打掃佛龕、及單位內外等處。

廿三日庫房預備粘米飯、晚二板送灶、照客報堂師六位、或八位亦可、又侍者一位、至衣鉢傳爐。　僧值照應待飯熟時、請和尚拈香上供、唱戒定真香讚、誦準提咒三遍、接變食真言、唱監齋使者、放邊一串。又大寮師早為設座、椅帔桌圍桌盒蓋碗、菜小廚房辦、九大碗菜、用口蘑香芫等件、糯米飯一碗、上插栢枝等物、供後為大寮行堂諸師食之、僧值略陪云、諸師辛苦、常住犒勞。　是日堂內生養息香如常。惟拈

呼香燈師不燒放参菜、起養息香時、送一枝大板香至大寮、及對鐘爲要、開静後、点廊燈、韋馱殿門頭点大徹堂門燈。然散香進堂、維那招呼巡香師、听打叫香佛前点東邊香三枝、待香到、聞四椎梆聲、開大靜。諸師换草鞋、穿袍子、打引磬出堂、至齋堂打開訊引磬、不打火板、听僧值云、請、各吃粥、起身打開訊引、回堂請散香、當值師听引磬敲起香槌子二下、大衆脱袍子、换鞋袜經行。要多跑々、方可消食、維那催香站板、吃濃茶、抽解止靜、同常。

廿六日　午板香開静吃茶後、先洗衣服。

廿七日　静中剃頭、在前各人搞勞剃頭錢不過五十文、今時生活太高、每人至小壹佰六十文、亦宜過多。

廿八日　午板香開靜照常。放香縫補。

廿九日　維那寮請茶及洗漯、方丈內請齋、点心時齋堂挂發心普佛牌、晚二板普佛、下殿隨禮宗親、與七月同。是日齋堂挂各處香燈詣庫房發香燭供菓牌、晚梆方丈內令湯葯請首領及外寮行单眾職事吃辛苦齋、皆用口蘑香菌等菜、如月小須提早一日。　維那招呼悅眾、預備堂內三天普茶、至庫房發酥糖蒜花、又至衣鉢寮發香干雲片糕。　方丈內送職事年禮、每人雲片壹封、蒜糖十条、香乾廿塊。外寮行单亦送、惟無雲片。又大寮飯頭送鍋粑上方丈、次送維那寮、客堂、庫房、各處。犒勞錢二百文、客堂犒勞小老、首領至書記每人二百文、和尚及退居各六

百文、皆送客堂分派道人、磕頭犒勞。除日上食前、挂普佛供牌。　早粥和尚表堂、過年持律三日、回堂佛前設方桌兩張、設爐台桌幃。堂內諸師、各出錢買供菓、悅衆用洋磁盤廿四個、配办裝好、午梆改為小食、行堂師先將飯菜添好、過堂念三德六味四句、食畢念飯食已訖四句、回堂吃茶。　每逢新春早課香讚、衣鉢預前通知維那、選請三位侍者、過年三日當值、預備香盤三個、燭明三處上供、派好各處香燈、至庫房發供菜。內堂挂二板、大殿鳴大鐘三下、夜巡接板、打一轉煞板、止靜隨開。大殿上供、三侍者傳爐、和尚拈香、供畢、分為三班、和尚西单、監院東单、副寺外寮、各處拈香、僧值及二知客分各處照應。供畢、齊至影

堂上供、後到禪堂、抽衣竿上、吃麵筋笋子、茶畢禪堂上供。班首敲磬、唱戒定真香、維那拈香上大供、末唱虔誠獻香花、讚後接念普供養菩薩、畢、外寮師各回、点心梆改為午梆。　挂牌云、恭逢除夕元旦亞朝良辰、晚二板聞鐘聲詣大雄寶殿諷演秘章、稱揚嘉號、伏願皇圖永固、帝道遐昌、聞梆聲過堂與平時午飯同、僧值招呼行堂師至庫房發普茶、招呼小老拿蓋碗茶、及四碟等。　回堂稍刻、待和尚各處拈香畢、打報鐘上晚殿、侍者傳爐、唱香讚、觀文後、念皇圖永固四句、及元旦亞朝晚、均有香讚、早課亦然、惟除夕晚課不祝伽藍、餘三日皆同。課畢、禮祖影堂、法堂除夕陞座說法畢、維那云、大眾師展具、和尚云、對面展具、

我某甲與班首師付、首領師付、諸位師付辭歲、普禮三拜、問訊、維那云、同寮師打引磬、送和尚回方丈、尚云、不消、各人請回、概不行私禮。回堂、維那云、對面展具、恭喜班首師付、頭首云、維那師付、那云、書記師付、諸位師付、普禮三拜。打問訊挂一板一鐘、維那云、東單師付小剎上方丈札法座、衆首領至丈室、班首云、問訊展具與和尚辭歲、尚云、不展具、拜諸位師付首領師付一拜、又退居後、同至一處圓札、各回、聞鼓聲齋至齋堂吃普茶、香乾一塊、雲片幾頁、蔴糖幾枝、貓兒湯一碗、各人帶手巾包回、至晚二梆大鐘三下、上延生普佛殿、道人皆到、念畢。　維那云、外寮諸師請進禪堂吃普茶、預早至庫房發來每人一碗、與齋堂

同。如此三日、中間設座、桌盒蓋碗茶水、外寮師及雲水師至禪堂坐齋。維那云、同寮師打引磬迎請和尚、尚至、問訊、維那云、大衆師頂礼和尚、尚云、不為礼、即坐、班首師付維那僧值知客陪同吃茶、稍刻和尚云、師付慢々吃。和尚起座、走下問訊、維那云、大衆師礼謝和尚、尚云、不為礼、那又云、諸師手巾取出来、把点心包帶回去吃、外寮師各回。 方丈内吃茶、先請班首首領、寮房堂師、次請行单、雲水堂、各處、末後招呼衆道人、交切寸金糖三碟、小菜四碟、炒圓子两盤、待各處吃完後、關大靜。 照客報堂師六位接灶、不報侍者、和尚拈香、不念變食真言、其餘則與送灶同、僧值照應、及檢看門户燈火。 和尚回方丈、招呼衣鉢

至各首領處辭歲、送押歲錢、小老代和尚打燈籠捧錢、至首領門外、衣鉢彈格子三下、和尚云、與班首師付辭歲、送押歲錢、每職一千文、首領云、攪駕、不敢當。將錢收下、送和尚至門外、各首領提燈籠至方丈回禮、畢、各回寮。　衣鉢預將一年總賬細算謄清扎好、以便新年正月初二日總結青登、不致錯誤。　除夕、堂師或養息、或靜坐、或禮佛、略開一線、稍為方便、隨人如意行持。但宗門總以本參為正行、餘為助修、萬不可自生顛倒、捨本逐末。若是根性猛利、直截根源、別開化外乾坤、迥出尋常蹊徑、能轉十二時、不被十二時轉、所謂威音王前任君吹唱、今時及盡韻出青霄矣。

附伺病裝缸荼毘儀

凡代維那一職、調理大衆身命、四大不調、宿業牽纏、病苦染身。古人云、八福田中、看病第一福田。須察其病之輕重、將自己心為衆人之心、將衆人之心為自己之心。如是知患病者、准許往客堂告病假、至如意寮調理、着人伺候、或請醫、或抬看、時常照顧。若病勢沉重、報客堂移出外寮、僧值客堂報人伺候、時加撫恤。倘將臨危、報人念佛資助、及無常時、報庫房預備裝缸等物、量人遺物多少、無有遺者、裝龕報人、洗澡裝缸、須僧值師照應、庫房預辦之物。

缸一只、令存內將缸底鑿開火門長六寸油二寸鐵絲粗六細七兩、碎修炭八二十斤、松柴一段、厚三寸劈作四塊、松香三斤研末、桐油三斤、粗棉皮紙十四張、

鑤花三斤之數、行香一把、大板香兩把、麵槳一碗、衣具各一、戒牒燒灰用袋封好、小褂中褂大褂袍子配合俱齊背縫袴鞋中通袜子各物、除去銅器皮物件、換用棉布、洗澡布四塊、三尺長之數填缸木三塊、長六寸厚三寸濶三寸預作三再式或磚亦可臨裝之時、用棉皮帋一張、做成四摺、將麵槳糊封火門、再加棉紙一張、糊滿缸底、天氣炎熱、皮紙上用桐油一搽、以免內中消散漏臟之過、次用鑤花鋪在皮紙、松香散在鑤花內、要均勻、又用現成松柴四塊、鋪作二層、擺成井字、或井字中間、安大栗炭二根、亦用松香均勻散下、松柴上面、順鋪栗炭一層、又散松香、再鋪栗炭一層、散松香上、但鋪栗炭、必須一層橫鋪、一層竪鋪、共要四層、每層鋪好、四圍散鋪碎炭、又散松

香、於四層炭上面、用四張皮紙、摺作一層鋪平、洗澡等項、四位師付發心、令一人止僧床邊、與他引導解脫幾句、言語不可粗氣傷人、亦不可說香道臭、不可比短較長、即有稜惡之氣、總要忍止、不可唾痰嘔吐、最為細心、不可乱動、好好抬至浴盆邊、將衣服慢々脫下、先脫上身、後脫下身、抬放盆內、另用替板一塊、將身子靠住板上、兩手強硬者、務令轉軟、先要用熱手巾裸住、兩手以熱水多抹幾回、自然灣直、無妨順便、兩脚強硬、亦可用熱手巾裸住、以熱水泡抹、舒散轉軟、以便好穿衣服、上下身一齊洗過、絞乾手巾、再抹一回、好好抬放寬濶櫈上、穿褲扎帶、先將兩腿盤起來、再穿上身衣服、帶子結好、把後面衣服理齊、擺

在身底下、再把前面衣服理齊、撇在腿子底下、次將亾僧抬在缸內炭上、皮帋上面、端正坐好、須要看正缸面福壽字樣、不可歪斜、以後搭起衣來、帮忙的師付代持搭衣咒、把二手操彌陀印、手下放具、足膝邊放鞋、四圍裝碎炭、俱要散松香、兩手邊卓豎大板香兩把、直站胸前、上首以行香一把架好、用以抵住頭頸下領、令不動搖、缸內事畢、用桐油灰搯在缸口內外、後搭上缸蓋、至蓋如法、外用麵糊洋棉皮紙三層封好、(洋帋餞条二寸油之數)再上缸頂焰門口、用洋皮棉紙子三張、箍在口外、亦用油灰麵糊封好、末後綑缸、用粗鐵絲一双、根湾作一条、共用兩条、上下箍住、中用細鉄絲綑、客堂寫牌位、報供菜六碗上供、報人念佛三日、

衣鉢寮請班首師付封釦、第七日挂荼毘牌、僧值照應鳴大鐘三下、在巡打板一轉、煞板打引出堂、大衆至釦前、與上供同、不唱讚、煞引一陣、班首說法、畢云、封、又拈柱杖說法、末擊杖一下、云、起、大衆念佛、僧值前引、至荼毘處、念彌經往生咒、畢、煞引一陣、舉火說法、畢、舉讚禮西方、唱完、維那云、展具、僧值云、地方窄狹、問訊、罷、大衆抽衣、各回大殿回向、及以上供、皆歸僧值禮拜、第三日報六碗菜、送牌位、照應骨灰、若入塔歸客堂庫房照應矣。

又附坐香法器規則

香板長(尺九寸五分)頭厚(二分)濶(一寸三分)柄厚(九分)濶(二寸六分)揑手柄長(三寸四分)上圓(二寸六分)下經(二寸二分)字離字(六分)字大(一寸四分)字寫巡香 監香及

維那香板長一分維那香板三塊字寫清規維那堂規和尚維那香板長三分二分
字前二寸字高一寸五分字大一寸五分字寫直指發表散香長一尺三寸
上寬八分下寬六分叫香長一尺八寸厚六分寬一寸四分香
盤見方七寸五分高一寸六分慧命牌高六寸五分濶一寸下脚濶一寸六分
字寫大衆慧命在汝一人汝若不顧罪歸汝身當監值巡散香上靜
牌高四寸二分寬三寸兩角上鍩一寸與參堂板相同
鐘板長一尺八寸高九寸九分厚二寸五分兩角上鍩三寸催板長七寸八分
厚六分高四寸八分上鍩兩角香桌長二尺四寸寬二尺六寸海灯高六寸五分
搭衣竿高一尺六寸放參桶外釘兩鐵環大小看人數多
小放參桶板長一尺四寸寬三寸外厚四分內厚二分添
放參小欖長八寸濶五寸高九寸槓子一條中繫繩索
兩頭均扣鉄鈎以便抬飯桶用盤絆長一尺五寸寬一寸五分

維摩龕高尺　見方尺寸　座高尺　班首座見方二尺
高尺　三面靠板高尺寸　廣單高三尺　長連櫈寬五尺
高尺　櫈後架板寬尺寸　高四寸　小布墊長尺　寬二寸八分
大布墊見方尺　圓蒲團穿心尺

各種牌式附於後

恭逢 除夕
元旦 亞朝良辰 大衆師 晚二板
聞鐘聲 齊詣
大雄寶殿 諷演秘章 稱揚嘉號
伏願
皇圖鞏固 帝道遐昌

除夕晚
柳時挂
隨收

當今皇帝 萬歲良辰
大衆師 聞鐘聲齊詣
大雄寶殿 稱礼
藥師如來聖號 伏願
皇圖鞏固 帝道遐昌

臨時掛

恭逢
娑婆教主 聖誕良辰
大衆師 晚二板 聞鐘聲
齋詣
大雄寶殿 諷演秘章 敍礼
釋迦如來 早課祝讚 午梆上供

四月八日如此寫
十二月八日
成道良辰
預日晚梆
掛隨收

恭逢
觀音菩薩 聖誕良辰
大衆師 早課香讚
午梆聞鼓聲 齋詣
海島前
上供

二[illegible]聖誕
六月[illegible]成道 九[illegible]
四月四日文殊
[illegible]十二月廿日
寫普賢[illegible]
同
[illegible]
預[illegible]晚梆掛
隨收

恭逢
達摩初祖 聖誕良辰
大衆師 二時課畢聞鐘聲
齋詣
祖堂 展礼 翌午
上供

七月初五六祖
寫[illegible]
和尚誕辰[illegible]
長[illegible]寫[illegible]
影堂[illegible]
日晚梆掛
隨收

恭逢
藥師如來 聖誕良辰
大衆師 早課香讚 午梆聞
鼓聲 齋詣
大雄寶殿
上供

九月廿九日如此寫
十一月十七日寫
彌陀如來
餘同日晚梆
掛隨收

恭逢
普賢菩薩 聖誕良辰
大衆師 午梆聞鼓聲
齋詣
韋馱殿
上供

六月十三如此寫
五月十三寫關
帝伽藍 六月
廿四寫赤帝
伽藍 四月十四
寫呂祖仙相
前 餘同早
梆掛隨收

恭逢
清明佳節良辰
大衆師 午梆聞鼓聲
齋詣
祖影堂 展礼 翌午
大殿及功德堂 上供

三月前後清
明如此寫若
冬月冬至寫
冬至良辰餘
同預日早梆
掛隨收

恭聞
大行皇帝龍馭上賓 謹率諸
師○時
齋集
大雄寶殿 礼懺以報 伏願
聖心垂鑒 佛日增輝

或諷楞
嚴經咒
或金剛
經臨時
挂事畢
收

上
大殿四聖及龍王前
供

每月朔
望早粥
掛供後收

歲云暮矣 及各處
殿堂廊廡 理宜洒掃
潔淨以迓
新禧

十二月廿
早粥挂三
日後收

普佛

或早板午
二板晚板小
静後不定
或隨早晚
課延生往
亡隨寫畢
前挂
隨收

普供

除日小
食時挂
元旦供
後收

恭逢
中秋佳節 良辰
大衆師晚二板 聞鐘聲
齊詣
大雄宝殿前 称礼
月光遍照菩薩 上供

八月十五日
晚粥挂
隨收

上
大殿四聖龍王功德涅槃水陸及孤魂台
祖影行前
供

七月十五
日中元日
早掛
隨收

供
郡○○先生設攢菜
衆

或某寺○○
或和尚或○
○大師或
某州隨
府地堂
過堂取收

供
郡○○先生為植福延生設水陸大齋
衆

或上堂
如意
大齋照常
過堂前掛
隨收

各處香燈齋至
庫房發香燭掇
供菓

十二月廿
九日早
掛
隨收

奉和尚命
請
○○大師為
堂主

首座西堂
後堂堂主
都監監院
副寺曾掛
牌三日後收

請職

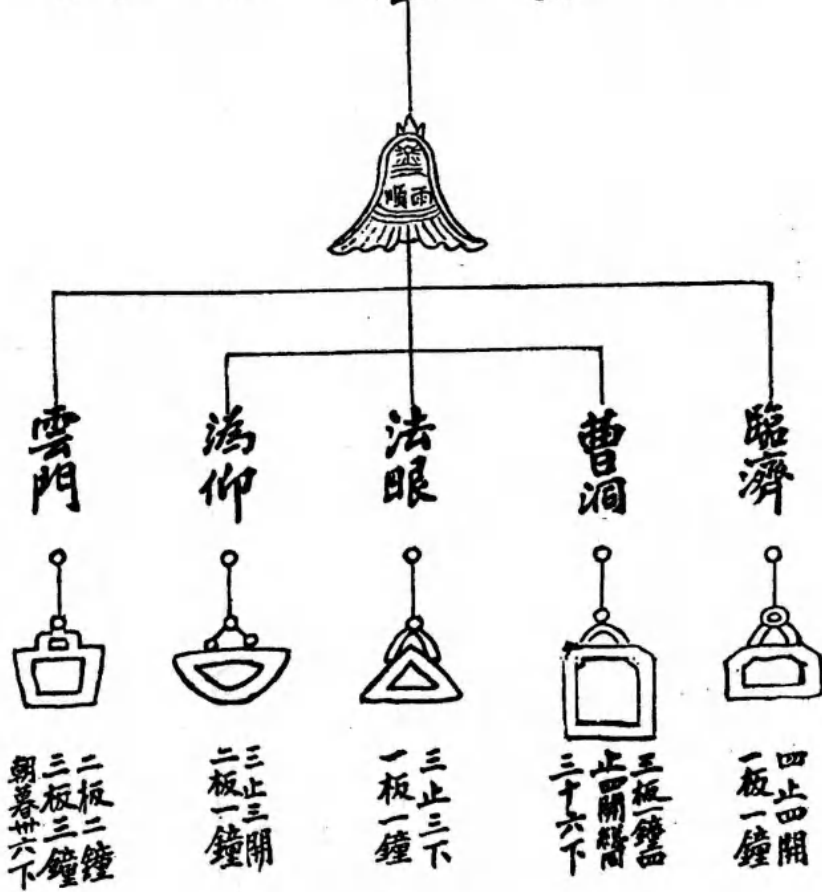
輪流監香

書記○○師
藏主○○師
知藏○○師
祖侍○○師
燒香○○師

香燈○○師
內護丶○○師
當值監○○師
看香○○師
外護丶○○
司水○○師

例如丙大字牌式請職單翻經
挂齋堂門口事後收茶毘牌迸
寫或隨課下殿或午二板示圓
後上堂祈雨祈晴陞座入室
免礼挂韋馱殿起丶解丶牌
挂禪堂門口凡事前挂畢收

五家鐘板式

五家二分解鐘板総同三十六下

附錄 巡寮儀規

藏經樓　庫房　大寮　念佛堂　客堂　上客堂　天王殿　衣鉢寮　禪堂

藏主師　都監師　飯頭師　管堂師　僧值師　寮元師　殿主師　衣鉢師　首座師　書記師　祖侍師　司水師

香燈師　監院師　菜頭師　念佛師　知客師　香燈師　香燈師　湯葯師　西堂師　藏主師　燒香師

副寺師　水頭師　香燈師　書記師　雲水師　門頭師　侍者師　後堂師　知藏師　記錄師

書記師　茶頭師

管庫師　大火師　行堂師　照客師　客師　夜巡師　堂主師　參頭師　侍者師

碾頭師　圊頭師　維那師　悅衆師　香燈師

時序

民國三十一年冬月佛誕日草稿錄於香港沙田慈航淨院

東客樓上金山規約草稿紀念　蓮舟手抄

清・翟灝撰
民國・吴穎芳增訂

辯利院志

規約

永宜法師于康熙四十一年中秋日立此規約作辯利院共住規約小序云古人云創業難守成不易卽今本院諸事就緒什物粗備當念先祖一生心血盡

在于斯增體先法師心竭力助成備嘗百苦所望後賢守成不替非規矩莫能遵行智者循而優然鈍根亦可勉強跂及老幼畫一衆所共同使三門淸淨大法興隆緇素欽崇成此淨刹故今參酌古德舊規宜于本院行守者畧列數條于後衆等各宜遵守毋得放逸空過一生語云少說一句話多念一聲佛打得念頭死便得法身活切莫將有限時光造無窮罪業

一失人身萬劫難復勉之勉之

一違犯戒律挑唆鬬諍誣謗長幼者出院

一交拳相毆侮慢尊長陵虐下輩恣意惡口者出院

一彼此粗罵者各罰豆腐五觔供衆然後辯其曲直
一嗔心損壞常住什物者以一賠二壞他人物者以
一賠一罰豆腐五觔供衆
一晨昏課誦開鐘不至殿庭禮拜不隨衆入班者除
老病公務外罰綫香五束
一擅將常住物及衆僧物私送與人及自用者察出
賠償再加薄罰
一飲酒看戲者罰燭三觔晚課畢出衆懺悔
一常住公務托事推避者罰豆腐五觔供衆
一無事外遊數往俗家出入不告假者罰豆腐五觔

供衆
一遇經懺法會不辦念誦禮拜事終日聚頭談說俗事蕩人心志者罰豆腐五觔供衆
一知本院有經事不顧員數多寡擅自應外請者須出請客師之儭
一院中無事應外請者所得之儭每日歸長住十之四
一評責不能含忍者憑家法斷處若仍前不服方鳴之法眷鄰里若輒自邀請外人講理播揚家醜者先罰銀一兩充公然後理其曲直梗法不服擯之出院

如上十三條不爲一人爲衆不爲苦人爲向上不爲
私已爲常住不爲虛設爲實際長當警醒思之

辯利院志卷之二終

虞山藏海寺志

規約

聞之善緣普化祇在修持而清衆繁多必遵約束

故百丈首創前規雲棲踵成後約禪門法律於焉

昌明茲寺開山伊始大都守法之徒但恐日久而

弊生例當修明其約法願凡我衆一例遵循敢俟

賢明以匡不逮志規約

本寺共住規約十則

身居蘭若專爲修行如或不然來此何益今與衆約

能相體悉乃可同居不肯遵行毋勞共住

第一敦尙戒德約

破根本大戒者出院誦戒無故不隨衆者出院不孝父

毋者出院欺陵師長者出院故違朝廷公府禁令者出院習近女人者出院受戒輕年不知戒相者出院親近邪師者出院

第二安貧樂道約

飲食不甘淡薄者出院着豔麗衣服者出院泛攬經事者出院强爭襯錢者出院牧蠶養畜者出院聚集男女做世法齋會者出院

第三省緣務本約

無故數游人間數還族舍者出院學習應赴詞章笙歌等雜藝者出院學習天文地理術數爐火等外事者出院

第四奉公守正約

非理募化者出院侵剋信施者出院擅用招提之物者出院廢壞器用不賠償者出院偏衆食者出院不白衆動無主僧物者出院臨財背衆苟得臨難背衆苟免者出院

第五柔和忍辱約

破口相罵交拳相打者出院威力欺壓人者出院侮慢耆宿者出院

第六威儀整肅約

戲笑無度者出院褻瀆經像者出院衣帽故不隨衆者出院高聲爭論三諫不止者出院

第七勤修行業約
無故屢不禮誦者出院執事慢不行其事者出院惡人警策昏沉者出院試經久不通利者出院不信淨土法門者出院
第八直心處衆約
挑唆彼此鬪爭者出院樹立朋黨者出院機詐不實者出院謗訕清規誣毀清衆者出院情識私結不正之友者出院
第九安分小心約
大膽生事者出院謬說經論者出院妄拈古德機緣者出院無知著述誤人者出院招納非人者出院自立徒

衆者出院擅留童幼沙彌者出院已事不明奸爲人師者出院哄誘他人弟子背其本師者出院奔競作呈身長老者出院妄議時政得失是非者出院輕心謗斥先聖賢者出院另爲煙爨者出院

第十隨順規制約

令之不行禁之不止者出院有過罰而不服者出院住寺名不入僧次者出院梗法不容知事人行事者出院凡事不白師友恣意妄爲者出院故與有過擯出人交往者出院

右錄雲棲十約苦口婆心寓懲於勸法錄苟能信受而奉行操行已爲人天所敬仰國師有言不染汚卽是修證到無修證卓哉明訓何等了徹卽此而知立地成佛指顧間耳抑有說者禪門以坐香爲第一要

義國師傳法較他方五姓香加多一姓一時有粥薄香長之譭蓋習定所以去妄如上諸戒不約而約矣附志於此與衆等共勉之道機謹識

本寺規戒十條

一常住所管產業山場田畝無論十方捐施歷傳增置無許變賣更換如有不肖子孫犯上列之一者任人舉發或經察出除屏逐出院外並請地方法官懲治債權債務概與常住無涉設主持因公有不得已事故經合邑公正各山耆宿認爲正當者不在此限如假託者出院

一常住經理出入賬目遵清規例每年一次邀集大衆結算以昭實在而服衆心

一監院專司錢穀擔負責任務選誠實者任之請託營求明謀濫充者幷許公衆除名如違出院

一主持承替不得私相授受違衆獨立務揀本宗有德有行經衆許可者方得繼任如有不軌之徒藉外護符樹黨篡奪公同擯出若因此搆成訟累者取消法卷稟有司立案並請究治

一叢林以法爲重嗣徒皆以住持進退爲定未受法者不得混充監院即已付法者甚或不守清規喪失人格出院追消法卷

一住持僧衆在外發生事端故犯刑法或違禁章當罪其本身與常住不涉再本寺除舊老外一應討單不

得濫容甚有另討房屋另爲别調不領執事者准公擯出院又或有假本寺名義私自在外募捐招攬經懺甚至冒收懺資等事查有實據者出院毋得偏徇

一從上諸祖心印相傳雖廣衆之中可以識别末法變壞不尊師法甚有假法以炫名規利者事端百出爭佔頻生如有不顧名義要行付法請衆戒斥不遵者出院

一寺院僧衆各有職守住持監院公同負責凡各職司亦相輔而行不得攙雜侵越若任私見傾軋致陷常住者職事除名清衆出院

一賭博本干禁例佛門戒律貪爲第一苦行清修爲人

法則卽曰消閑亦乖本分國師四誓彰然衆應力體斯旨如有僧衆及上下院香伙等犯此者出院

一山中名跡祖庭寶傳均應保護如有任意損滅及無故捐棄者出院

右本寺規戒十條先師所傳福公所錄言簡意至各有自來間有引伸不違本始願吾後嗣世世守之道機謹識

虞山三峰清涼
禪寺志兩卷

清規

陳司業序孫洪志曰予嘗屢憩三峯見其徒早起夜息禮誦雍和會食肅穆各事所事如無一事聚數百人如無一人嗚呼教法何其善也令人神往於漢公遺風突兀儼前規俾克永守

三峯禪院久遠清規云庚戌余行脚至院時僧斷廚絫堵分兩院然深竹重陰江横海濶不無世外想喜假三椽過夏適院主孤峯久欲行脚以半院相委歡然曳杖去余咽糠炊葉日夕惟以本分爲急善友福明包居士出巳貲贖其餘半遂破堵合堂復其舊焉山主肯清趙文學立劵施捨中有二分須價者則嚴豫林居士及本院出金若干全

其址三門之基則蕭觀察應宮夫人龐氏同媳徐孺人率孫國學文學等喜捨成之環址山場俱以價還遂修寂照堂增潤爲九間兩廂房證心室賓主亭續建精進堂勤舊寮廚房浴室廁室靜室資集齋三門等數十楹築石墻二匝中建千華堂五楹而禪衆可居矣諸徒募參禪田幾三百畝内以邵村傍水田十一畝爲菜園將結普同塔院于其地而船坊舟楫等係焉邑中大護法翁太常諸公子復以古天寗寺之慈慧菴爲三峯下院貞宇張居士以地廣之而叢林表裏大槪頗成矣思自庚戌入山迄今壬申二十年來率衆參究未能久于開堂安衆登座白椎者以錢穀不繼堂宇未備也近因吳江邑侯魚山熊公同邢邑諸

護法招余入鄧尉山之天壽聖恩禪寺然三峯恢剏之地不可一日無其人無其法無規條約束也是當立約付得法弟子弘證爲主法之人務令永遠遵守

一禪律並宏自主法而下各不許自立徒衆不分煙爨不分爾我不樹黨愛永遠和同是第一義

一法脈以臨濟正宗以余法守拙枝從法弘濟上德重律儀教攝頓圓行尊慈忍參須實悟養合相應後得深淵永傳光燦此八句衍派令于弘字行中推上首徹證徹悟深明玄要賓主透過諸法不滯廉纖且諳菩薩戒律者一人付衣秉拂以憑護法啓請開堂立衆說法日夕鞭逼選擇人根開鑿眼目務令經久不替遞代相承

一前二十年菴約以一年輪值當家因交換不一心力不齊不肯擔荷令我不在山務須立定長輩一人名宏初者監之不得移動至年老衰遲另舉能德內外推重長輩者居之

一于壬申二月二日為始每年依期建立禪期尚為屋少糧慳每年且試一百廿日約定人數精進千華各十衆執事作務約四十衆除舊老外一應討單不得濫容癡狂者開位素飡尸位者自便出入者不持律不參禪不修淨土者執打坐執學經執持誦執看經坐廢公務者雜修奇怪者非參衆不起各坐客位不服禪主者錢謀背恃勢另討房屋另為別調者不領執事者不遵此約者當家管事

外自行拜客馳奉者惟存老實精衆七八十餘人此後量人爲出增減隨時圓上五六人下院七八人共百人爲率其往來參衆另立一小室許三日決擇若單位有空人品合式即安之其餘第四日即當指入萬峯俟來歲起期再安

一人衆名目造一大粉紅匾依次書明註其來歷戒次前後凡犯事出院者即于其名字上大書出院二字示不得再來生事禪衆惟書別簿

一監院須以山中常住大衆爲己任務親經理山中大綱知逐日人情食息事惟會晤諸檀交際諸山則備小舟蹇驢早晚時出時返勿得久留下院以爲寮宅隔截山中置之不問致令怨望疑謗大傷爲師爲法爲衆之義

一堂規禪衆槩居外堂二時課誦上午誦梵網十戒後語至敬心奉持完卽跪誦發願發誓三皈而止餘皆不語參禪惟工夫緊切者許入精進堂先一日夜大睡次三日夜不許打坐睡眠說話做偈看文字晝夜惟以經行看話頭發猛爲事三日完復許大放打睡一日夜卽出精進堂仍歸舊位其諸執事者若工夫果係緊峭亦許同入若內外一應禪人工夫不峭知見何在開發不明禪病不識我相不除愚癡邪僻者槩不容入恐著魔爲害不小故也其居外堂者則兩時珍重課誦外止靜時坐香經行香各半炷參究其餘功講辨開發三老因緣禪病偈語等以爲參禪下手之助

一常住一爨同食不得另立茶爐私煑等一永遠不許分爨
分爨者憑大護法同宗同派耆舊萬峯法主等會同擯出
另立此宗有德有悟者居之

一今既請付法有德有悟者一人爲和尚專之其人身後
有兄弟則請之有嗣法則立之務在名實相稱善立叢林
方爲合式

一尋常行持須依律中着衣持鉢不得苟簡

一若有私自認徒者集衆議明卽時撾鼓擯出私立房者
私安茶竈者私立侍者私造靜室者招外人上山造靜室
者私自請人茶飯者私入園房扛櫃者私往下院遊宿圖
食者私遊靜室菴院看山水者私于病人爐上食者私自

擺茶結黨者皆擯出

一老人果係不能隨衆者入勤舊寮設一人支値洗衣送食扶持之

一輪流值夜不得視爲輕易須嚴防奸宄火燭不但警衆念佛而巳其責任最重有失事本人重罰

一計功須分等次如當家堂主司庫而善督衆修行者第一功善治常住事者第二功善任勞者第三功次則在衆而自肯爲衆勤修者第一功善護常住物者第二功善任勞者第三功兼三爲上品功兼二爲中品功止一爲下品功至冬設齋點茶分等列坐次有事者有功則大衆拜嘉之在衆有功則當家堂主拜獎之約衆須嚴護衆須慈當

衆堂主職事之後輩之人觀其老實有用者教以副寮維那算記帳買辦典座知禮者教以迎賓作指旁照來客貫補知賓有心擔荷大衆者教以隨監院行事觀看相帮已上三科以選後材

一將摩遊傳規細細誦沙彌比丘菩薩戒本分上午下午晚間三度逐一舉問懺悔其勞務病人不能至者須托管事人執水牌巡行問過註其應說欲清淨入衆白之其無故不至者出院

一凡僧患病重者集和尚監院堂主知衆書記司庫值歲等看問其僧念佛引入間屋調看其衣單公同點過登簿入庫俟其病愈仍付之若夭年者即估唱其衣單入簿入

錢津送荼毘立其牌位三日諷經送飯毋論勤舊十方者一同之凡修薦皆求大衆功課不得另起經懺道場惟四時施食俱存名設薦

一稽考之期准于十四廿八日庫房集監院堂主司庫等算帳明白各押字畢惟下院司庫只廿八日一次入山至晚間知事白椎集衆各着偏衫入監院堂展 大監院關聖三拜起立維那又白椎二下唱云在院海衆半月之內所作所爲出入財利飲食衣服有私有過在 聖鑒罰有功有德唯 聖護持頂復白椎頂禮復白椎一下主法與監院統大衆同跪維那云三峯清涼禪院主法某某監院某堂主某知客某知櫃某司庫某下院庫司某同合山上下

院及園中與出入募化大衆等發願如淫盜有犯者生遭王法死墮阿鼻惟淫盜不犯者現身開悟福廣當來必定成佛必如此願乃可同住不如此願惟神擯出齊起悅衆逐一唱名其人逐一問訊口稱如願畢次坐堂主通衆簡帳維那唱增損雲棲僧約十章逐一查問有功者對衆稱謝有過者勸令　關聖前求懺跪香維那復唱稽考偈尊戒偈聲須詳朗喫茶禮畢歸堂

遵雲棲僧約十章畧增減以便本院

第一敦尙戒德約　破根本大戒者誦戒無故不隨衆者不孝父母者欺凌師長者故違　朝廷公府禁令者習近女人者受戒經年不知戒相者親近邪師者出院

第二安貧樂道約　飲食不甘淡薄者着艷麗衣服者泛攬經事者爭襯錢者蠶牧者養猪致殺者故集男女做世法齋會者俱出院

第三省緣務本約　無故數遊人間數還族舍者習應赴詞章歌管等雜藝者習學天文地理符水爐火等外事者習學閉氣坐功五部六冊等邪道者好興無益工作者俱出院

第四奉公謹守約　非禮募化者侵克信施者擅用招提物廢壞器用不賠償者偏衆食者不白衆動無主僧物者臨財背衆苟得臨難背衆苟免者俱出院

第五柔和忍辱約　破口相罵交拳相打者威力欺壓人

者侮慢耆宿者俱出院

第六威儀整肅約　戲笑無度者褻瀆經像者衣帽故不隨衆者高聲爭論三諫不止者俱出院

第七勤修行業約　無故曠不禮誦者執事慢不行其事者試經久不通利者不信禪宗淨土法門者俱出院

第八直心處衆約　挑唆彼此鬬爭者樹立朋黨者機詐不實者謗訕清規誣毀清衆者情識私結不正之友者俱出院

第九安分小心約　大膽生事者謬說經論者妄拈古德機緣者無知著述誤人者招納非人者自立徒衆者擅留童幼沙彌者已事不明好爲人師者哄誘他人弟子背其

本師者犇競作呈身長老者妄議時政得失是非輕心謗斥先聖先賢者另爲煙爨者俱出院

第十隨順規制約　令之不行禁之不止者有過罰而不服者住院名不入僧次者不受本院約束者梗法不容知事人行事者凡事不白師友恣意妄爲者故與有過擯出人交往及容受引領三峯萬峯等已擯者俱出院

三峯繼住六條約 并序

叢林成而清規定自大智以後住持之道備矣然一法立一弊生又不得不因其時處以增減之故近日復有雲棲規約諸方遵行者甚衆以其能切人情而救時弊也三峯自漢祖開山子孫繼席撫非龍象奚事吾龍門外議立

規約亦曰切三峯人情固宜爾耳因爲之名曰三峯繼住

六條約

一先生琴瑟越且犯禮君王路馬齒則有誅何況祖宗之典型猶在沒其美而不傳金湯之文獻且存掩其功而弗講禮雖不責庶人之無術誅必嚴其佛子之居心立禁毀祖宗舊蹟第一條犯者不許住本院

一祖庭既屬公器輪住必非一人栽松打地雖曰標榜後來造屋修堂本爲繼述先志一涉貪緣勢位私題碑匾勢必至於是其所建則刊一版爲留守之奇兵非其所營也謀三箇字爲攘奪之猛將斯時也不與理論公器適成私器纔爲持正法門不敵衛門賊是小人雖曰堪憐禍貽君

子實爲可恨立禁私置碑匾第二條犯者不許住本院

一代佛揚化惟圖利益人天以處補僧原爲栽培常住一營獲免之三窩便開賊法之多門鉼鑵箱籠那山高者山漸矮油鹽醬醋聚處滿出處一空若不察其無窩臼以請來爭免被他遠地皮而刮去立禁請身在此山家在彼山住持第三條犯者不許住本院

一宗門舉唱拈一花而即休戒法傳持畢三壇而便了苟教外作講經之備定叢林啓興法之源僧也講肆多居鬧市聽者雖緇素畢陳不過例來常去離居每在深山主者倘男女不揀必致日近年親　準宜延納履之嫌爭免瓜田李下之謗以及宿門啓日起寺瑜伽既非臨濟七事所

敢悉付曹山四禁之例立禁宗師講經應赴餘口第[illegible]

犯者不許住本院

常住號爲千年每選十方主司其法柄麥徒約有三等須用四種法揀其人根苗名爲舊人坐參豈肯聽新來約束叢林方便常人之習氣嚴難佛祖之規繩一旦强其所難有類地頭蛇不受蛟龍馴伏若遂聽其自便何異堂上姑倒被媳婦欺凌甚而朋連二三五陰易其主而非難黨搆六羣明操其戈而不避只消一住持遺一箇後身早已流爲眷屬何況數執事招數人徒弟那不分作房頭立禁私招徒衆第五條除某住持剃度則隨其住持進退不論犯者不許住本院

檀護當方自有當方公道沙門各泒宜無各泒私交苟或事關常住不通常住金湯爭免賄結權豪慣使權豪勢力甚而甛痔咀癰只奉位高金多之季子前狐後虎黐忘投標建刹之賢檀若不塞其濫觴之根那不流爲滔天之浪立禁有公事不由本山檀護作主第六條犯者不許住本院

已上六條雖因病施藥緣起三峯然法當秋晩安保諸方不雷同其弊倘能推廣此意布而行之雖以天下爲三峯可也　康熙十七年歲次戊午六月初一日闔邑紳士寺主檀公同立石

常熟縣虞山三峯清涼禪寺志卷上終

禪[illegible]志

釋二九六七年建未之月

本無居士蕭退闇題

常熟三峯清涼寺志卷二

清規

漢月藏禪師初居三峯約

夫比邱之法居不置突行不裹糧繩床三尺爲地墓樹一枝爲居逆旅三界乞食千家雖有徒衆皈依止爲傳法利生報佛恩德非有家業可傳父子恩愛者也經云斷欲去愛是名沙門故律制師僧入滅所有衣鉢皆白椎集衆估唱其財設齋餉衆雖嫡徒親師不過隨衆一食而已所謂傳衣鉢者蓋印心之後心非可表假此以表信耳末法變壞重師財不重師德愛徒子不愛傳道以師住處爲己家以徒皈依爲愛子出家入家割愛生愛心俗而貌僧名脫而實縛古之黃髮外道亦所恥爲而今習爲公行不知慚愧良可慨也故吾祖百丈出世設鐘板建清規以住處爲公共叢林推道德者住持其處唱其法道革其弊惡公財食分職事雖有師承之法恩而無私愛有住持之尊位而無私家一針一芥無非估唱一椽一瓦莫非常住夫僧者清淨衆也常住者非私有也

又何有黨占者哉邇來祖道大壞緇衣竄入惡道非在出家者不論道德但見叢林熱鬧財施殷繁酸寒傴僂醜態百入鑽結權奸爲黨也其訣詐爲恭布置於外窺竊其內黜賢德擅住持驅參衆樹己子爲千年計於狐穴稍不遂即挾黨以爭奪種種不肖於戲道法狼狽——至此哉近代雲栖大師出世迴千狀倒瀾設立條約門住持一人之下雖有徒衆來皈皆雁行一字其年齒少者降一等一字雁行不許私自認師認徒結情識樹恩黨以釀禍亂其有學識老成見地超卓爲衆所皈者即分化一方別爲導師自有嗣法徒衆其或學識不充而功行大著者在老人勸衆臨終議嗣其後勿使中途爭奪夫雲栖之制可爲千古龜鑑也法藏竊遵其制於三峯五六年矣然法久則弊生人衆則爭起遂致人心惶惶効力不協將不可復振而衰也年逾四十罷病困頓營穀不繼人事漸繁自念山林弱骨百事灰冷且憮·長爲法道荷猶區區負荷於此外無所爲便欲抽杖行乞諦念山主大懷依依相勸不能遽然長往且在院大德各願革故鼎新矢心結社於是公同山主大概舉衆中才力堪任大事者不論是法非徒·同推出

結社立誓議定先後每人支管一年一應錢糧人事內外巨細等事爲值歲監院其社衆每人助化二單有扶衆營仍互分執事併力公心共支當住備有餘積存備饑饉流環轉務遵佛制祖制雲棲約及發初心不致踰越倘有不肖仍蹈前轍不論有功於前即時擂鼓集衆擯出永不許詐心懺悔篡入院列僧後有好心具德願入社者即聽立誓登名入社所有院約開後

遵雲棲僧約十章 略爲增減以便本院

第一敦尚戒德約　破根本大戒者誦戒無故不隨衆者不孝父母者欺凌師長者故違朝廷公府禁令者習近女人者受戒經年不知戒相者親近邪師者俱出院

第二安貧樂道約　飲食不甘淡薄者著豔麗衣服者泛覽經書者爭襯錢者聚集男女做世法齋會者俱出院

第三省緣務本約　無故數游人間數還族舍者習應赴詞章歌管等雜藝者習學天文地理符水爐火等外事者習學閉氣坐功五部六册等邪道者好興無益工作者俱出

院

第四奉公謹守約　非禮募化者侵克信施者擅用招提物廢壞器用不賠償者偏衆食者不自衆勤無主僧物者臨財背衆苟得臨難背衆苟免者俱出院

第五柔和忍辱約　破口相罵交拳相打者成力欺壓人者侮慢耆宿者俱出院

第六威儀整肅約　戲笑無度者褻瀆經像者衣帽故不隨衆者高聲爭論諫不止者俱出院

第七勤修行業約　無故屢不禮誦者執事慢不行其事者惡人警策昏沉者試經久不通利者不信禪宗淨土法門者俱出院

第八直心處衆約　挑唆彼此鬥爭者樹立朋黨者機詐不實者謗訕清規詆毀清衆者情識私結不正之友者俱出院

第九安分小心約　大膽生事者謬說經論者妄指古德機緣者無知答述誤人者招納非人者自立徒衆者擅留童幼沙彌者已事不明好爲人師者哄誘他人弟子背其本

師者奔競作主身長老者妄議時政得失是非輕心謗斥先聖先賢者另爲煩擾者俱出院

第十隨順規制約　令之不行禁之不止者有過罰而不服者作院名不入僧次者不受本院約束者梗法不容知事人行事者凡事不白師友恣意妄爲者故與有過擯出人交往及容受引領三峯萬峯等已擯者俱出院

如來降而調達生孔子興而桓魋出盜跖伯仲善惡對待凡聖同途有天堂則有地獄蓋金得火而鑑鐵玉因石以無瑕無賢良不足以勸不肖無不肖不足以成賢良善惡師資其來舊矣故春秋書褒貶風詩標正變易明吉凶史定是非皆龜鏡後人令相師而相戒也夫僧以浮幻之質寄此空花之居且無賢聖之道德又何分緇素辨涇渭於荊莽之區哉但著佛氏衣受檀信食不無進賢退不肖以存佛祖制律制規之微脈俾因事設約而吾曹知所向背也惟願衆鑑此萬歷丙辰三峯寺法藏識

三峯久遠清規并序

海虞烏目山之第三峯獨聳而上為茲峯之頂若岡脊腰腹東北面海有布袋和尚諸岡團合袈裟飄動肩之上有子峯纍纍儼然兒相揶揄腹之下委虺纏如臍孔數木陰翳中乃古第三峯之山峯禪院也相傳創自齊梁唐常徵君建對海號按洪武常熟縣志云常熟本祥登三峯詩有西山第三頂之句篇中光景指顧若今日前通陸居大有師巷以破山文舉禪師嘗退居於此得名元盧志以藏山峯院復闢院名於山之顏院之來也稱矣厥後流為應院嘉靖倭亂僧徒散去人稀樹密遂為虎穴剝木出塹少參從齋公護持存其墟屢萬曆間雪庵蓮公洞聞之徒重建寂照堂而規模始大歲庚戌余行腳至院時僧斷南零堵分兩院然深竹面陰江橫海闊不無世外想寄假三椽過夏遡院中孤峯久欲行腳以半院相委歎然曳杖去余哂樣炊業日夕惟以未分為戒香友編明包居士出己資贖其半遂破堵合業復其舊聯綾州趙居士復捨其前半中有二分須價者則嚴像林居士同本院出金若干金其址三門基則蕭觀察應宮夫人龐氏喜捨成之環址山場俱以僧盜

常住遂修敘照堂增置爲九間兩廂房設心宗齋卡字續延滞進堂勤修寮厨房浴堂廁室靜室貯集齋三門等數十楹又有墻二匝中建千華殿左微而殿衆可居矣語徒募資置田幾三百畝內以邵村傍水田十一畝爲衆園將結營同塔院於其地而船坊村等係均邑小大護法翁太常淡公子復以古天常寺之慈悲庵爲三峯下院其字歸其士以地廣之而叢林裝裹大概頗成矣思自庚戌入山迄今十中二十年來率衆參究未能久於開堂安衆登座秉拂者以錢穀不繼常守未備也近以吳江邑侯魚山熊公同邵邑諸護法招余入鄧尉山之天壽聖恩禪寺開堂集衆修復萬峯法道然三峯恢刱之地不可一日無其人無其法無規條約束也是當立約付得法弟子次第爲主法之人務令不違遵守以垂不朽按孫志將原序摘半刻入卷一山寺紀勝中今合併成篇返其舊觀

一三峯立法禪律非宗門主法而下各不許門立徒衆樹黨受分房頭永遠和同是第一義若私造靜室私安茶湯分爨別食者邀護法同宗者衛及萬峯法主會同擯出

一法脈以臨濟正宗以余法字抽枝另立二十二字見宗中衍派今於法字行中排上首

深明元要貫串透過諸法且諳菩薩大戒者一人付衣拂表信護法啓請開堂說法務令綱久不替選代相承若住持數年或應化他方或退休別院有兄弟則請之有法嗣則立之須名實相符普立叢林方爲合式

一前二十年院約議定每人一年輪值當家因屢經交換心力不齊往往不肯擔荷今我不在山務須立定長輩一人監之不得移動若年老衰邁另舉能德內外推重耆長者居之

一禪期以二月二日爲始每年依期建立凡試一百廿日常住人數約定精進不準各十二衆執事作務約四十衆除齋老外一應討單不得濫容閒作自便出入者不持律不參禪不修淨土者執打坐執看經執持誦坐廢公務者雜修詭怪者非參衆准客位不收禪主者鑽謀請帖侍勢另討賜居者不領執事者不遵院約者當衆管事外門行拜各採親者惟存老資精業七八十人此後依入或出隨時增減閒上五六人下院七八人共百人爲率其餘往來參衆另立一小經記三日決擇若單位有空人品合式即安之否

則第四日拆入萬卷從來最起期再安

一執事名目造一粉紅大牌依次書明註其來歷戒次前後凡犯事出院者即於其名字上大書出院二字永不得再來生事礙衆惟書別簿

一監院須以常住大衆爲己任務總綜理山中大綱法要送門人情食息事惟齊時濟概交際諸山則准備小舟坐騎隨出隨返勿得久留下院閒散山中致令怨咨疑謗大傷爲師爲法爲衆之義

一徒衆來皈先選人品可入律者可分司院中執事者英敏可爲法門儲望者除老病殘疾聾盲狂邪緣事避難十名犯義爲貧求食偷安爲目者一概不受外其人果係信心爲生死肯勤苦淡泊修行者又須無父母妻子之累有親人送來乃收之注名入冊皈依受戒仍載唐中半年先學沙彌律比丘戒本梵網四十二章遺教等經誦背明白然後薙髮易僧服行中登籍不得失次我在日以上字派名我寂後以德字派名各隨

一等各不認爲己徒以杜爲爲分割之弊若實係大根器策其精進參究有省令給侍

左右引入法與精學儒釋兩教鍛鍊成材然後以之濟世或付紹位若根器不堪亦令
在行上立功勿輕令進此道違者擯出

一堂規禪衆既居外堂惟參禪功夫緊切者許入精進堂先一日夜大睡次三日夜不許
打坐安眠說話惟經行看話頭發猛爲事三日畢復許大睡一日夜再由復位看話執
事果係工夫緊切亦許同入其餘內外一應閒人或知見偏任閒談否則概不容入恐
著魔爲害也外堂二時課誦外上午誦梵網十戒存敬心令持揚跪誦發願發露三皈
而止禪堂止靜時坐立經行香各不妨參究有餘功間讀三老因緣語錄偈以爲參禪
下手之助

一尋常行持須依戒律著衣持鉢不得苟簡輪流值夜不得視爲輕易須嚴防奸宄火燭
不但醫衆念佛而已其責任最重有失事本人重罰

一年老不能隨衆者入勤舊堂設一人支值洗衣送食扶持之設有僧衆患病重者臨時
及諸執事看問勸令念佛送入病堂調治公同檢點衣單登簿入庫俟病愈交還之若

天年修者即估唱衣單將錢津送荼毗立位三日諷經送飯無勤若十方常住一例修

薦只求大衆功課不得另起經懺道場惟四時施食俱存名設薦

一酬功須分等次如當家堂主司庫而善勞衆修行者第一功善治常作事者第二功善任勞者第三功次則在衆而自肯爲衆勤修者第一功善護常住物者第二功善任勞者第三功兼三爲上品功兼二爲中品功止一爲下品功至冬設齋點茶分等列坐次值歲有功則大衆拜謝之在衆有功則當家堂主拜獎之約衆須嚴護衆須慈當家堂主職衆之後號觀其者實有用者教以副庫衙算記帳買辦與底知禮者教以迎賓作揖勞照來客貧補知賓有心撫衙大衆者教以隨監院行事觀其相繼上下一科必落

後材

一稽考之期准於十四廿八日庫房集監院堂主司庫等算賬同白各押字蓋惟下院司庫只廿八日一次入山至晚間知事白椎集衆各著衣彩入監院寮 茶具 大監院聞衆前三拜起立維那又白椎三下唱云在院海衆半月之內所作所爲出入財利飲食

衣服有私有過惟　舉鑒罰有功有德惟　舉護持佛門惟頂禮再白惟一下上法與

監院統大衆同跪維那云三拜清涼禪院住持某監院某堂主某知客某知殿某司庫

某下院司庫某同合山上下院及閤中與出入募化大衆等發願如淫盜有犯者生遭

王法死墮阿鼻惟淫盜不犯者現身開悟福慧將來必定成佛必如此願乃可同住不

如此願惟　維那出齊起悅衆送一唱名其人送一問訊口稱如願畢次坐堂主通衆

簡賬維那唱道雲柄約十宗逐一查問有功者對衆稱揚有過者勸令　閤中前求懺

跪香維那唱稽考偈道戒偈畢須諳則喚茶禮畢歸堂

稽戒偈

出家人戒第一違境逆緣俱抛撇一念才生莫放大直下當知刀劍截學成儀範循律

俯仰折旋須中節下氣和聲敍不諱粥飯隨衆須衣鉢若為經若問字重敬依師當懇

至一點偷心我慢存翻成虛藥難醫治廚中時廚下食器用頭頭大衆物切莫私偏與

廢撥須要均匀共收拾貪嗔擬我慢疑嫉妒挑唆說是非爭財爭食並爭氣三途那得

出頭時急改惡早從善苦海回頭便登岸戒若精嚴定慧生學道參禪隨剎滿勸君家須勇健從茲直入佛知見

稽考偈

半月一羯磨半月一稽考善惡自心知何用佛前鑄貪淫與嗔妒若行不煩惱因果自歷然升沉豈同道好便是天堂不好下催鍋火燒布裡搖各人自個討山僧總不管爺米郎爺好消龍刀劍雪赤自心呆呆明鏡炯當臺胡漢辨是巧仰覺　開協天三門在

辭保

右久遠清規原係十八條其中辭旨繁瑣意複者甚多今刪節併錄合成十二條而於本旨概不敢遺漏照原識

三峯繼住六條約并序

叢林成而清規定自大智以後住持之道備矣然一法立一弊生又不得不因其時處以增減之故近日復有雲棲規約諸方遵行者甚衆以其能切人情而救時弊也三峯自漢祖開山子孫繼席無非龍象烝事吾宗門外淡護立規約亦曰切三峯人情因宜斟酌因爲之名曰三峯繼住六條約

一先生琴瑟越且犯禮若王路馬齒則有誅何況祖宗之典刑猶在沒其炎而不俾企湯之文獻具存掩其功而弗講禮雖不責庶人之無術誅必嚴其佛子之居心立禁毀祖宗舊蹟第一條犯者不許住本院

一祖庭既屬公器輪住必非一人栽松打地雖曰標榜後來進居僧實本爲繼述先志一涉貪緣勢位私迎碑匾勢必至於是其所處則刊一片版爲留守之寄兵非其所營也謀三箇字爲擯奪之猛將斯時也不與理論公器適成私器幾爲持正法門不敢衙門賊是小人雖曰堪悼禍貽君子殊爲可恨立禁私設碑匾第二條犯者不許住本院

一代佛揚化雖罔利益人天以處補僧原爲栽培常住一蓋發兇之三寶便門賊法之多門緋罐箱籠那山高者山漸矮油鹽醬醋聚處滿出處一空若不察其無窮門以請來爭免被他連地皮而刮去立禁請身在此山家在彼山住持第三條犯者不許住本院

一宗門舉喝拈一花而即休戒法傳持至三壇而便了宿教外作講經之師定叢林皆壞法之源僧也請肆多居鬧市聽者雖縉素畢陳不過朝來暮去禪席每在深山主者偷男女不揀必致月近年親一涉緊冠納履之嫌爭免李下瓜田之謗以及稽門焰口尼寺瑜珈既非臨濟七事所收悉付曹山四禁之例立禁宗師講經應赴焰口第四條犯者不許住本院

一常住號爲千年每選十方主司其法柄參徒約有三等須用四種法揀其人根宿名爲爲人坐參豈肯聽新來約束甚安使常人之習氣嚴雖佛祖之規繩一日強其所難有類地頭蛇不受蛟龍壓伏若遂聽其自便何異堂上姑倒被媳婦欺淩甚而朋逆二五陰易其主而非雜薰拂六鑿明操其戈而不避只消一作持遺一箇後身早已流爲作

屬何況數執事招數人徒弟那不分作房頭立禁私招徒衆第五條除某住持剃度門
隨某住持進退不論犯者不許住本院
檀護當方自有當方公道沙門各派常無各派私交苟或事關常住不通常住金湯爭
免賄結權豪慣倚權豪勢力甚至舐痔吮癰只希位高金多之季子前狐後虎翻忘投
標建刹之賢于若不察其濫觴之根那不流爲滔天之禍立禁有公事不由本山檀護
作主第六條犯者不許住本院
已上六條雖因病施藥緣起三峯然法當秋晚安保諸方不雷同其弊倘能推廣此
意布而行之雖以天下爲三峯可也康熙十七年八月闔邑紳士山主檀護公同立
石

東天目山誌

汪巖署

清規

昔誌公長老開選佛場時釋氏之風尚純樸逮唐馬祖大振禪宗會下出八十餘員善知識各乘願輪化導諸方有百丈海大師獨出師表制以條章後人咸依馬祖之叢林百丈之清規廣堂處衆兩序分執而制度燦然矣及大法凋零人心懈怠入叢林而紊亂清規情縱貪嗔癡道失戒定慧身形僧類志念下流倘容一人之弊遂敗三寶之風故聖主賢臣策令切切禪伯智士教誡諄諄重犯則燒單驅逐輕犯則巡寮跪香使眞風衰而再振慧燈滅而復明不致獅子身中蟲自食獅子身中肉也志清規

清規序

開山中興住持事蹟備載源流永傳十方另有規條開列於后以俾後之主法者恒思木本水源以賢傳賢有所稽據庶免臆交子嗣頹敗

祖庭私懷已見辜負
先宗或者以名利汚心欲肥囊求位有以錢財媚悅檀護或以文墨諂交貴
人妄希祖席痴想權衡種種深弊不妨預爲道破使有血氣者行正大光
明之計早與
臨濟門下作隻聖箭直射到無盡光中照天照地去也豈不賢哉大丈夫爾
今雖不敏良有厚望
岩維
光緒二十七年歲次辛丑春二月
普門大士誕日
傳臨濟正宗第四十五世天目昭明堂上松華壽道人謹書於東峯之幻棲
室幷撰
傳法擇賢同住規條

一規約謹遵百丈同住清規張挂齋堂客堂淨土堂

一傳法須擇十方老誠之人識因果尊道德出入節義衆心悅服者可

一法準三人或四人止勿許多傳在寺居住量才補職出外叅學亦勿勉留聽任其機緣

一既成法屬情關父子理分上下勿得忤逆慢上生毒求位或兄弟爭權諂交檀護攪亂祖庭破根本戒私募外緣若有犯者消繳源流重責出院永不復入法卷作爲廢物

一住持公舉入院領衆焚修戒律精嚴剛柔兼濟權實並行勿生驕怠躭荒職道違者公論另舉賢者

一出頭爲法爲人身心與常住同修少則十年再少五年方可告退

一退居本宜靜養宥人伺奉勿得私專寺中關要與住持商籌倘住持失儀亂規者憑公論責不服出院

一寺中勿許上下私招剃度徒嗣改十方爲子院違者重罰不服出院

一有本寺眷屬法親勿許剃度師徒共住公私六分有者各知其便

一常住計五戶承粮新舊所置山地田產勿得故賣違者出院添入者逐載萬年簿據爲妥

一方丈庫房賬房銀錢出進宜每月三處會揭至正月初四日兩序換簿總揭數目存萬年流水簿上

一本支法眷及首領權職有功於常住者至十年五年任其當職靜居沒後入功行牌位春秋享祀

一常住二時功課勤修淨業四十兩期分散單銀內外照例違者出院

一主席三年未滿不准告退倫安私相傳法老病者可

一期滿交退不清或侵損常住者不准退居寺內無功受祿私自逃走永不復入山源流消繳

一凡有法眷者不凖私聯朋黨把持常住不依淸規或以職事張羅肥囊若犯者消源流簿驅遂示衆永不凖回山及思害常住盜賣產業者同罪

一住持監院一統慧命一資身心知時達變隨家豐儉倘不自公逞已見以致侵控常住賠罰出院

蓋佛祖設教建立叢林匡徒集衆淸淨焚修報答四恩自淨三業故住持不惜身命拖泥帶水所以養育才器陶鑄聖凡其門庭不得不峻禮法不得不嚴規矩不得不立規矩立則上下安禮法嚴則奸宄斂門庭峻則師道尊矣夫謙光接物山容海納者住持之高風至如臨機施設不得不鐵面無情防其微杜其漸庶可內外安而無事後之變也然欲調護他人先須調護自已調護得自已一分習氣方調護得他人一分習氣靦人猶已捨已從人老祖規矩方始行也

客堂諸職知衆知客僧值書記化主雖各司厥職有事俱要合同商議

一知衆知大衆事凡客堂諸職聽其調度管理賬房

一知客化主照應客人茶飯點心單次一一調停務要慇懃周到不可疎慢香客作佛事歷開鄉貫付書記自留底稿或某功德某佛事事畢錢票交付賬房如疎慢失事者罰瞞昧信施者出院

一禪客至須分上中下三座不得一例知保者德須道白方丈或送官客堂或送尊客寮安置尋常禪衲送尊客堂三日作客如初機晚學一日作客即隨衆至於江湖流寓之侶只令一宿兩食而去不得安置客房失事者罰

一凡求住者須看其行止問其來歷先與同寮商議再白方丈許住者送如以私意保留混送者罰臨送單時務將所執之事規模法則一一教令記取勿得含糊以致佛事參差

一知客僧值以和爲貴如僧值殿堂未至者知客依然照應如失照應者罰

如客堂執事不和犯爭喧嚷者即時抽單遂出勿論是非凡課誦出坡不到者罰除公事老病不在此例

一外單有犯清規者即令彼此俱至客堂查其是非論其輕重輕者罰重者出院

一有病僧至客堂告假須發慈悲差人照應飲食湯藥如有故者更要婆心看待巡白方丈商辦茶毗等事失照應者罰

一凡有緣簿底冊在身者例應期滿或有機緣大事當場交付賬房方可告假若將緣簿私藏身邊不辭而去者永不準回山

一僧值或客堂當值者須勤其執事內外鉗鎚各堂香燈山門道路不如法者教令如法朗然清淨及門戶火燭更宜謹慎失事者罰

禪堂淨業堂首座西堂後堂堂主名稱四大班首上輔住持分座說法下導學者直進正道須要識見高超品行端正者充之凡課誦坐香念佛出

坡皆爲率衆惟維那之職規矩之綱清衆首領務要鐵面赤心不憚辛勤者可任此職早晚功課坐香念佛出坡及施主入山佛事皆爲首衆倡舉凡堂內一切法則永遵舊章勿得私改若兩單諸師有犯堂規者應在堂內檢資賞罰分明在外者由客堂僧值照應

證義曰僧徒自當恪守佛制豈可有犯清規或有惡僧諫之不從斥之不去干綱常冒憲典不可以僧法治者即當送官以王法治之不得免也若稍有可原者宜依清規度量區分古規繩頌云盜財幷鬬爭酒色汚僧倫速遣離清衆容留即敗羣重犯焚衣鉢應當聚衆人山條聊示耻驅逐出偏門或問曰佛心主慈悲今清規甚嚴密無乃非佛心乎答曰子不知清規之嚴非嚴厲之嚴是嚴正之嚴也以嚴正攝僧則僧衆肅以嚴正持法則法門立以嚴正攝心則心地正故責之擯之皆慈也以嚴爲慈是大慈也若夫顯奇特以要譽逞兇暴以示威與清規之嚴正實霄壤矣不可不

辯

庫房都監監院副寺三首領惟監院任重副寺次之都監非十年功行不請此職凡請斯職者以表功深退步靜養之道常住要事當與監院副寺商酌而行其監院副寺總理寺内出入銀錢賬目完錢漕辦貨物柴米油鹽大衆茶飯隨家豐歉上與住持都監計議下與監收知庫庫頭知山通行坡事與僧值議行總登簿每月方丈賬房三處面揭凡常住物如眼中珠要赤心忠膽不辭勞苦方任此職如楊岐之輔慈明爲僧中標榜

理安寺志

武林理安寺志卷之六

規約

伏虎禪師刱寺距有明弘治中四百餘年規制已不可攷法雨師以一瓢一笠入山獨居晚得大弟子曰戒慧披榛薙草刱造維艱然徒衆未甚盛也七條之約立意較然非明眼尊宿不能作如是語矣箬菴問禪師少事法雨更受衣鉢於磬山歸而唱法大集學徒章明條教闡發宗風俾各司其職違則以律繩之規模於是乎大具嗣以天笠珍禪師鉗椎妙密戒律益精故海內緇流有生死理安之稱則惟立法之嚴

且善也迦陵音禪師奉

世宗憲皇帝命來主方丈懼其日久法弛復申箸祖之言以儆有衆由是午夜梵鐘三時贊唄威儀齊整器鉢無聲甲於武林諸梵刹將來祇守勿替以毋越前人之規繩於嗣法者有厚望焉志規約

法雨大師遺囑

大湼槃經遺教經佛之遺囑也百丈清規禪林寶訓祖之遺囑也又復何言但老朽一傘一鉢入澗中嗣以傘易蓬以蓬易茆又得一闊方圓丈許意將終身焉蒙諸檀越建禪堂安僧禮誦搆一闊供佛藏經處

廡三門廚竈厠溷叢林不足靜室有餘儘可棲身學道念我年將古稀飲食漸減形神日衰以吾世期將近恐致身後事事無憑不得不作一語付諸守成者建寺始末悉載碑記出家參訪緣起在行實中不必復言屋宇靜室前後門牆石礎壞宜修理不必營添四圍石山若干畝護培茶竹界址須明秀水齋田深想置時煩苦用心管業且山屋田地之貲一瓦一椽一磚一石雖賴十方善信皆我同戒慧省口剎膚辛力共成我室內經書袈裟鉢盂等物亦是知己相贈俱付戒慧收管托眞實道心不欺不敗者堅守不損

壞不借出代代相傳如中峰楚石之衣鉢蘇東坡陸五臺之玉帶至今尚存古老遺蹟爲山門增勝倘或慧老倦代管常住必得行解兼全者如無其人推眞實老誠厚德者收人宜少貴選精修此山非納海衆之所不必廣容雜穢度庸人百不如度慧心人一也老朽披緇五十餘年住山將四十載一味條直平常秪好安分守拙亦不裝魔揑怪誑惑世人惟愛松筠爲居泉石爲侶客至煮茗清談客去焚香默坐汝等遞相勸化努力勤修弗空過日又山中住過不守清規久行擯出者我在生不許見面身後豈容入門吾

十三歲父喪母寡發心出家十四祝髮披緇並不倚俗家寸草出門親族亦毫無半錢資助彼此心跡明白衆所共知料無他說我乃懶於攀緣從不募化所來者微所費者廣裝佛請經買山造屋砌路佈橋壘牆塡地築礎開溝連年賦稅加增日用猶自不足豈有餘蓄我平日並不欠人一文人或欠我者不負前約償還常住招提之物一緘一草斷不可取生滅禍壽死墮阿鼻財物受用有盡地獄苦報無窮因果歷然貪心永絕倘有人曾經到寺者或面目不認得者來此生端假揑誆騙異言詭詐者決不可聽信以理

遺之以上實言付囑若不遵依是名不孝非吾徒也老朽入山初志只要了己躬下事茅屋數椽道人兩箇松雲泉石以樂天眞隨緣度人用報佛祖自揣無神通三昧大福大緣大才大辯不敢自瞞每思隱山不肯見人趙州不肯告人道林鳥窠懶殘土穴往古先德尚且如此我乃何人敢於出世耶昔紫栢先師云良賈深藏衹得一日有一日受用以是終年不甚輕出亦不欲多造殿宇廣容徒衆護法議古刹當興不得已而搆禪室有屋必有僧又不得已而留人古人云三人便是叢林宜遵清規務守戒律叅禪念佛

淡泊精修予年十四歲萬曆十年十月初十日求請明老師爲我祝髮至今五十餘年請雲棲大師授沙彌戒菩薩戒甲午參學金陵禮紫柏大師印我禪宗向上一事即攜鉢入十八澗精心苦志惟期開悟完我平生衆議古刹復興四十餘年不停土木之工不敢妄行一步不敢妄費一錢錯昧因果獨我戒慧實心苦助毫無私念其餘衆徒亦皆苦心爲理安常住我並無珍玩留下只有經書之類存於常住後人讀誦不可與人取去想我辦時艱難我去世後不可四處報訃不許戴孝行世俗之事乞衆檀越念我平日

相與苦心修造更加護惜理安常住也老朽在寂光

中合掌稱謝不盡

崇禎九年五月　　日

法雨大師出家七種不留

不爲生死眞實修行出家者不留

父母不許者不留

强棄妻子者不留

偶有事故一時激發者不留

貪眠懶惰苟圖衣食者不留

遊蕩人間結交壞法邪見曾經擯逐者不留

身有惡疾跛課不隨衆者不畱

箬菴禪師同住規約

夫叢林之設本爲辦道修行每見淪落不堪積成流弊皆緣主者偏徇己私愛護眷屬遂至法門頹敗靡靡下衰通問向來行腳諸方歷覽弊端痛心徹骨本寺開山受業先大師一生苦節垂四十年方成叢席圓寂以來鹿崖大師力能遵守遺規猶恐法久弊生邀同檀護招通問歸院提持此道與十方衲子粒米共飡則眷屬卽十方十方卽眷屬同爲佛祖兒孫有何內外界限然人情好縱不得不建立規條爲衆作

則凡我同住須各各以自己本分大事爲急務朝叅暮究斷絕攀緣卽或飽歷叢林宿叅耆德猶宜謹確爲末法津梁後生標榜本寺山深路僻凡百艱辛雖未能廣納衆賢實願利養同均甘苦共受幸相體悉延接古風佛祖慧命端有賴矣規條開列於左

一不許破犯根本大戒犯者責擯出院

一不許私立徒衆收畜年少沙彌違者出院

一不許鬭搆是非破口罵詈互相行拳犯者不論曲直俱出院

一不許不赴齋堂私相授受背衆飲食輕則議罰故

違出院

一不許私據閑房自取安便長養惰習除老病違者出院

一不許將山地與人安葬違者出院

一不許斫伐前後山塲竹木永遵開山遺命違者重罰出院

一不許私向施主募化違者出院

一不許遊玩山水無故往來城市頻到鄰菴攪擾違者重罰不聽出院

一不許私竄寮房嬉笑雜語悞己妨人違者重罰不

聽出院

一不許不隨二時功課除老病及公務違者罰

一不許假託疾病攜酒入山如病非酒莫療者白衆

方許違者出院

一不許侵損常住物件及尋覓樹根花草等物違者

重罰

一不爲生死眞實叅究者不留

一侍狂妄知見破蕩威儀者不留

一涉獵詩文沉酣翰墨習學應赴經懺及效俗人喫

烟者不留

一恃已有功不受職事人規諫者不留

一祇見人短不揣己過者不留

一身在局外好議局內事者不留

以上規條各宜恪守若不遵依毋勞共住

崇禎歲次丁丑春王朔日

樂菴禪師禪堂規約

古規失檢怠惰成風時弊多端提持貴密雖則現成公案要須一衆共知行解相應則無愧於先宗道德兼資乃有利於末學是在同心共相遵守巡照四板監值揭帳淨面五板值日鳴報鐘接板定香大鐘完

鳴三板止靜香一寸開靜早課誦畢候梆鳴過堂粥罷値日接板定香鳴魚二下經行香半枝鳴二板候香完鳴魚一下抽解三板止靜香完開小靜監値打茶巡香散鐘子茶畢鳴魚二下經行香半枝鳴站板一下坐少刻鳴板二下行香完鳴魚一下抽解鳴魚三下止靜候午梆開大靜過堂齋畢復如上行夜粥罷鳴報鐘晚課畢接板日暮定香經行止靜亦如前四枝香完開大靜六枝香完展單所有條款計開於左

一妄作拈頌評論公案者出堂

一爭香板者出堂

一亂統機鋒者出堂

一不滿期告假者罰

一過堂不隨衆者罰

一有病三日不食者方許出堂調養違者罰

一偷看文書者罰

一課誦不隨衆者罰

一交頭接耳及靜中破笑者罰

一經行笑談者罰

一行香坐香不到者罰

一出入職事在前違者罰

一私造飲食者罰

一開靜後語笑及出外者罰

一惡人警策昏散者罰

一三香板不下單者罰

一行坐不隨衆者罰

一無病躲坡者罰

一鐘板參差者罰

一報魚不淸者罰

一出入不白職事者罰

一值日交代不清者罰

一破壞什物者罰

一堂內前後縫補者罰

一私借堂內什物出外者罰

一不受人約束者罰

崇禎歲次丁丑春王朔日

箬菴禪師禪堂結制規約

十四日貼單維那令當值監值於佛座左右鋪蓆大衆俱將行李安蓆上佛前設公位悅衆領二淸衆鳴引磬上方丈請和尚進堂三拜畢齊立板首和尚貼

以下維那貼貼畢送方丈歸堂各照單安行李晚課
畢拜方丈巡寮維那作白禪堂結冬〻巡寮次早衆寶
鼎爇名香讚念無量壽咒祈禱悅衆領監院祈禱四
聖課誦畢維那云向上展具頂禮西天東土歷代祖
師三拜天下弘宗演教諸大善知識三拜各人得戒
和尚三拜剃度師三拜前後開山老和尚三拜起具
問訊對面展具
皇清某年某月某日結冬之辰大衆師雲集普禮三拜勿
勞起具再白云某職事師三拜內外職事拜畢〻再
禮方丈和尚三拜起具問訊雲集祖堂禮祖禮畢上

方丈項禮畢歸堂兩曌對拜惟元旦解冬二次如結冬式其餘朔望惟舉爐香乍爇讚每月十四三十小叅凡遇結冬元旦解冬成道佛誕自恣
聖壽不論有齋無齋俱上堂餘大節早叅除夕不放假禪堂不請茶除夕禮祖畢上方丈即到大殿一切兩班立候方丈到齊展具三拜辭年各歸堂寮元旦亦然拜私年者罰禮年懺三日至初四起七若有不解冬
出外隨喜者重罰
凡進堂者先行行一月方許引進方丈於早粥開小靜後知客鳴小板三下監值捲簾兩序自下往上立

知客行禮畢堂師行禮維那問號登牌一東一西送單晚課畢大殿行禮止靜前禪堂行禮

箬菴禪師客堂規約

一客至茶湯點心單次一一調停不得疎慢如疎慢失事者罰

一禪客遠至須看上中下座不得一例如明眼耆德安上客房五日作客請入賢者寮安置遠來禪衲三日作客初機晚學一日作客即隨衆一一請問名號住處登記簿上至於江湖混雜之輩早到一食晚到一宿即請別行不得安進客房失事賠罰

一信施辦齋散䞋等事副寺協同知事公議如式

一齋供小食除待賓客內外一例散䞋亦然

一客衆及外住法眷道友到者預先打疊外單安置如混送入堂私自攙擾倍罰本職知而不舉同罰

一凡求住者須令先看規約果能一一依行否次會衆職事察其立志的係參學好人可許安單入衆務寮驗其道心恒遠方許進堂及當職事若全不識做工夫及巳中邪毒等皆不許入堂粗野無教訓輩亦不許入堂妨衆混送者罰

一求戒者必須審問來歷引見書記登簿如求戒中

例草率者罰

一客房牀帳枕蓆桌椅面盆手巾燈臺茶壺等物俱宜檢點如法失悞者賠罰

一常住錢糧齋供嚫儀禮節等俱副寺同知事典座議處喫齋時掛水牌上書今辰某居士為某事設齋齋罷即書黏齋單失悞者罰

一士大夫及諸方書至收好送上方丈將回書交付來人明白失悞者罰

一客堂僧衆不睦犯諍喧嚷者即時抽單逐出勿論是非

一知客副寺值歲典座凡事皆同商議如不相照應各執已見者罰失悞加罰

清規云知客職典賓客凡官員檀越尊宿諸方名德相過者以茶迎待隨令行者通報方丈然後引進相見仍照管安下去處如以次賓客只就客堂相款或欲詣諸寮相訪令行者引往其且過寮牀帳什物燈油柴炭常令齊整新到須加溫存維那在假則攝其事僧堂前檢點行儀客僧粥飯若遇亡僧同侍者把賬暫到死主其喪雪竇在太陽禪月在石霜皆典此職毋忽

箬菴祖師浴規

蕩滌盡也未是本來面目灌沐潔矣終非無位眞人者箇那箇齊該色身法身俱露須知未達色空祇道塵居身外忽悟水因方知瓦在心中果有一絲不掛底禪客便好向者裏納塌敗闕凡水熱焚香默禱聖僧次方丈及尊客浴梆擊三下兩序浴一通禪堂二通列職三通普浴知隨行者人力後浴若有瘡疥者更宜在後抗拒不遵出院今將條約開列於左

一抵換衣服者出院

一高聲語笑者罰

一遲延時候者罰

一不候籤强入者罰

一壁上貼膏藥者罰

一用皂角者罰

箬菴禪師廚房規約

三世諸佛皆從行門而出況廚下易於求福易於造業清淨柔和求福之本偏衆懈怠造業之基一切共住者須遵開山大師規矩喫小食俱在廚下一概不許打去早課必須齊到若有不遵者香燈通知典座會同知客白方丈若有姑恕不舉者重罰不能遵守

者毋勞同住愼之莫忽規矩七條開列於左

一凡一切大衆菜典座調理一切齊相幫不到者罰

一飯頭煮大衆三飡粥飯鍋鍋頭洗凡擡匾兩箇飯頭相幫匾亦飯頭洗

一雜務庫房討客菜撿擇收留者重罰

一客飯頭煮客飯鍋焦輪日私留者罰

一磨頭私喫廚漿者重罰

一香燈照看大衆行李凡偷走者倍罰

箬菴禪師兩序規約

西則座元西堂後堂堂主書記藏主知藏知客叅頭

祖侍燒香記錄衣鉢請客湯藥聖僧十六位東則都
監監院維那副寺監收典座値歲知事知浴知山監
修悅衆寮元十三位走則座元列堂後堂堂主都監
監院惟繞佛都監監院在後維那書記副寺藏主知
藏知客叅頭監收典座値歲知事知浴知山監修祖
侍燒香記錄衣鉢請客湯藥聖僧悅衆寮元西職殿
主閑住庫頭飯頭貼案茶頭園頭行堂接供收供柴
頭知器菜頭火頭磨頭鍋頭巡山米頭碗頭圊頭巡
照雜務擔運灑掃香燈司水行者照客
座元寮在法堂右與西堂共單傳戒一爲羯磨一爲

教授分座秉拂凡開示垂問考工等類俱方丈命方

行不同諸方草率俱無行者

後堂堂主其寮在梅萼樓左此四板首分座說法必

須識見超卓名望素著方授此職切不可因住久或

有功行眼目不清妄授此職獲罪龍天課誦出坡皆

爲率領

都監寮在庫房左一間上殿站在東班末跪在維那

肩左行在監院後坐在監院上凡完錢糧收租庫房

大事皆商酌而行

監院與都監同寮監院站在西班末跪居中在方丈

後凡檀越走動應酬必須赤心爲常住出入銀錢交與副寺買賣貨物付之監收維總大綱心對龍天無愧不損常住不侵大衆一切毀譽不必計較

維那寮在桂花樓右一間凡祈禱白椎舉唱領班白事內外及方丈有不齊者皆可舉罰當人天之綱維作大衆之首領生一事不如省一事安一人不如安衆人莫避嫌疑務要放出鐵面莫懼辛勤披露赤心則無愧斯職矣

書記寮在法堂外西首第一間凡往來辭謝書啟皆代方丈爲之榜文疏儀執掌惟勤寫送法語刻印語

錄刷訂書文可與記錄同商共酌
副寺寮在庫房右一間與監收共凡買辦物件須通
知監院開單小則庫房商議大則客堂共酌然後與
監收同辦監院副寺監收三人同到方可登賬半月
到客堂兩序同結算明寫呈方丈
藏主知藏寮在書記寮下一間二人共執藏鑰每年
夏季六月鋪齋棹二十張先曬東櫥後曬西櫥候冷
收櫃此係前人一片心血斷不可將就或一二年不
曬即黴爛矣曬經之日大衆煮豆米粥一飡喫小食
凡有請看者須登牌某日某人請某經還則消賬解

單日先去查取遺失者賠其餘知藏俱在藏樓東單知客第一見人須要有禮上等送符夢樓中等送祖師堂餘則送旦過若有舊職事歸來安賢者寮如齋主到飯則四菜茶則四果往來上客攢菜斟酌可也職事起單細查用物客被客枕不時檢閱每年八月浣滌一次留人須要客先討單三次然後細問以同住規矩示之方登名簿一切外單宵鉄毋易如客方丈至先請淨面更衣喫茶預報方丈然後領見候齋畢送單客方丈後安侍者一位餘安符夢樓叅堂巡寮大衆齊禮法堂右設一座若看兩序另外看單若

不叅堂巡寮大衆不禮單看兩序兩序回看

叅頭凡上堂小叅須要應時問話單在藏樓西

監收與副寺同寮出入銀錢什物詳細交納

典座首座調性典座調命凡大衆菜蔬不得委之於

貼案厨下一切職事善爲調馭園中菜蔬不時檢察

一生來不遺粒米三十里不捨菜葉此是古人之風

衆務勤勞福歸倡者諸行放逸罪在首領毋得視爲

等閒現有規約切須遵守

値歳叢林以樹彰名大小樹木皆叢林羽翼或修房

屋必須用者俱先商之兩序上白方丈然後斫伐私

伐一株罰銀十兩不許其住春備梅雨一月之柴秋備陰雪數旬之薪最爲要緊逐日柴薪夫衆扒收敗葉斫伐新柴須要擇地毋得亂堆上堂搭座齋堂估唱亡僧荼毘靈骨入塔皆商之客堂凡柴頭上山作務大衆擔肥出坡皆要親到不得偷安本寮刀斧繩索屬擔竹扛不時檢閱亡僧靈龕後架肥桶既防日曬亦護風吹自生無量之福出坡寫牌與客堂計議可也

知事寮在庫房外樓凡住久職事有益常住者皆入焉常住有大事請發心小事隨意可也

知浴寮在知事左一間凡爲化主不錯昧因果者少故開山以來不安斯職擇本處老誠修行者安一二備禪堂油燭浴堂手巾但一切隨緣不許打餓七站釘闕違背佛制退息檀信

知山常住山界一一淸楚如新受斯職須邀同客堂看山界一回率領巡山時刻檢閱喫二堂飯以防偷盜寮在賢者樓第二間若挈住偷柴者送至客堂議罰以戒下次

監修凡房屋破壞塔上傾圯道路冲蹋用物毀壞商之監院客堂修理

祖侍開山大師塔上上供時跪獻一茶果二箸三菜四點心五湯六飯七清茶凡遇祖忌辰須白方丈上供誤者罰其餘諸塔亦須不時灑掃上供儀式隨時斟酌搶上擔供客堂請灑掃發心燒香捧爐祖侍提

茶

燒香外則板首內則燒香實心操履究竟本分事者充之切勿亂安朔望上堂捧爐寮在松嶺閣上

記錄外則書記內則記錄朔望小叅上堂傳牌出門執杖請拂凡方丈語錄文書等類細心料理方丈說法寫牌掛大王殿三日收牌語錄兩本仔細寫明一

存方丈一存本寮庶免遺失來往書禮登簿某月某人書一一寫明來書不可錯悞回書交明凡刻書印書裝釘須要細心料理不得草率寮在法堂外左一間

衣鉢外則監院內則衣鉢出一物即登某日某人取傳一事即登某日某人報有齋儀分付行者請副寺知客交明如茶點果品即交湯藥如有香儀同當值登簿拆封出入銀錢逐月算清凡方丈內前人所遺之物皆須護惜少有遺失過歸方丈慎之慎之

請客每日一人監值不離方丈一切客來兩序白事

宜先通知報齋報茶白方丈分付行者如方丈在寺則白他出則登名諸方來使登名傳書通衣鉢收書封賬儀嚫二堂如有失物悞事賠罰　一人當值者出入禮佛早晚法座燒香不離左右方丈出門常隨侍從衣物等事去則領清回則交明衣鉢

湯藥外則典座內則湯藥一切茶果須得善爲收拾如方丈有客待齋先安小菜四碟客茶果子六盤不可過豐豐則不繼不可過嗇嗇則取怨夏天梅雨更要慇懃若逢常住有病人討小菜果品之類切須一

一應酬寮在法堂外左第二間

聖僧堂內安單和尙落堂拂座獻茶揩摩竹篦香板

打七照應和尙面前香爐

悅衆維那總持大綱悅衆調理細務凡寫牌收拾雜

務俱要淸楚如維那不在堂一切事務皆帶管爲二

三悅衆打七輪流看香應酬課誦

寮元凡客師到以禮相接一東一西送單早午二時

板香晚間四枝香俱要坐完早晚課誦必須齊到不

許在外閒遊如果眞爲生死安心向道者領至客堂

討單第一不可開口罵詈查出立擯常住道風安人

臧否皆在寮元須擇老誠修行者爲之

僧值僧值者原無實位僧中之直不阿諛故不委曲

故不同互故原是代方丈監察其所不及五日一換

在大殿行禮交職自班首起至彩頭止每早巡照三

板催點路燈從方丈以及客寮催衆上殿各處嚴查

早梆看開山門大衆過堂照看門户不離山門防偷

走者隨喫二堂禁止放逸大衆出坡回安置柴薪如

法午梆亦然晚梆亦如早課催促日落看山門上鎖

俟堂内定香催上路燈及各處琉璃二板客堂議事

止靜後各處巡寮及日過堂四枝香開大靜後禁止

點燈六枝香完看息路燈細看厨茶二房火燭凡打

七堂內事事料理五日之內不拘方丈職事有過則舉有失即罰若順私情伽藍不宥此乃從上遺規互相警策方丈不遵祖堂跪香大衆不遵上白方丈

殿主單在天王殿前右一間與巡照門頭共寮每朝四板息琉璃供淨水燒香接大鐘完點燭大衆繞佛捲幔薦繞畢鋪開課誦下殿收幔薦上架開梆供粥鳴磬三下粥罷灑掃佛殿及天王殿如有香客來燒香有餘香燭留備早晚課誦應用不得私作人情午梆供飯晚課後定香時點琉璃開大靜接大鼓凡朔望早課須送鐺鉻小鼓上殿凡掛上供牌入廚庫二

房取供二桌候開午梆後鳴鼓三下供畢仍送入厨

庫凡有經事須衣鉢寮領供器莊嚴一一點明鋪設

整齊留心香燈勿致燒燬油污經蓋桌圍謹慎小人

如有失悮重罰經事畢仍一一點清交衣鉢寮派坡

事半坡佛像及兩邊聖像半月一拂塵

閤住賢者樓安單全坡早晚課誦及坐香照堂中一

例凡赴齋堂及繞佛在禪堂後

庫頭同貼庫米頭共寮油鹽菜果不得亂發大衆油

鹽自有定例草鞋禪堂五日一發行單三日香燈照

人報數點明各寮香燈來取照數點明朔望發各堂

寮油燭茶葉綠香凡上供菜果俱五碗惟影堂及祖
塔加湯點攢果有齋廚房秤各下院豆腐庫內有事
同貼庫相幫料理照管門戶要緊
飯頭供飯回出籮候齊上鍋蒸香到開梆打粥飯先
盛供次齋堂後客堂再山寮餘外堂寮不許打粥飯
除有病
客飯頭每日料理小食飯頭相幫若齊客到候客堂
侍寮報數入庫取米飯畢淨鍋小食鍋粑入庫俟行
單發心用客飯鍋粑照單三處輪日發不得互混
貼案有齋煎腐凡有客至候客堂侍寮來報明幾桌

雜務入庫取油醬菜蔬一一入料理候客飯熟齊發不得參差

茶頭單在本樓三板巡照送火點燈燒開水面湯候殿主先打供水粥罷止靜燒開靜茶及四枝香燒開水晚粥罷燒二板茶打七不定每日普梆挑柴在山門內聽值歲派與照管腳盆面盆手巾凡水開必候禪堂外單齊取過方冲冷水不得倉猝動衆人念頭

園頭單在旦過樓下與巡山接供共寮經理本園菜地及青龍山園地四季栽種不可失時大衆擡肥園頭候澆天旱澆水凡有時菜供過大衆方許客用先

私後公查出重罰留菜種須要收好以爲明春之用

行堂單在齋樓右與碗頭共寮每日早午開梆值日

案上燒香不得粗糙候結齋畢方許收碗值日喫頭

堂候二堂人到值日行堂普茶禪堂領鍾壺遇齋鋪

蒲團三箇齋畢貼票齋單地五日一掃隨衆半坡値

日看寮打七點柱燈鳴小板三下藥石完止燈打碎

碗一賠一有心者一賠十

接供單在旦過樓下左首大單同圍頭巡山共寮每

日接供各帶柴薪有失買賠清明前小食後往下院

晚粥後回廚房候齊案板喫粥相幫收拾本寮香燈

逢朔望日幫接供一回重陽後喫早粥了即往下院
凡有齋帶豆腐每逢十四三十喫普茶果子供衆之
物本寮輪流送至下院有失者重罰香燈輪請磨腐
收供接引菴安單交飯即交寮用器不得遺失抵換
私送什物查出重罰交飯須盡心若有遺失伽藍不
宥必加報應凡送施主禮物收供自辦佛前燈油收
供自化若弔紙須報當家上白常住料理收供領去
私自作主罰單銀一季買油供衆臘月十五飯圓滿
發腐十觔請人幫收十六收供上山挑米每人三斗
同大衆喫米一樣只許喫不許糶如有糶者見一罰

十是日方丈一齋客堂一茶元旦上山亦然每人發
監院帖若干收供拜施主至初二日腐十觔十五起
飯腐十觔第一小心火燭每日松柴一百觔夏季八
十觔接供分帶一月油十觔鹽醬茶葉隨常住豐儉
雜務來取單銀每觔二分半算四季散惟關上二分
七釐草鞋豆腐錢每月一八六十文初二一半十六
一半凡有齋腐隨常住發俱單覵
柴頭每日斫柴十二箇多則發心少則罰兩回帶柴
四箇餘報值歲普請若開山斫柴商之值歲毋得硬
自作主柴縛各人自辨遇有亡僧相幫料理常住發

擡龕禮一錢山寮共八分照客二分

知器單在接供寮旁小一間凡常住作器傢伙或修

或置悉爲料理有普請預將用器安天王殿前用畢

收拾用竹間値歲

菜頭三時菜俱預商之典座料理清潔切大衆菜一

齊相幫勿使狼藉醃菜時客堂典座庫房三處商酌

火頭每早三板後當値燒粥鍋禪堂板香止靜燒飯

鍋飯熟不許打火開梆後毋阻晚粥亦然監値候禪

堂送香燭菜鍋有齋煎腐小火頭若蒸饅首大火頭

相幫小食客飯當値燒小食菜客菜兼値燒住火即

時灑掃竈前謹防火燭燒柴到三門內聽值歲派與
不得爭奪
磨頭竈樓安單閒時自己挑柴有齋入庫量豆照數
報客堂派牌幫磨大衆腐交典座客腐交庫房私喫
豆腐皮者罰淨腐器洗鍋小心火燭
鍋頭大衆粥飯鍋頭洗鍋相幫架筧上法雨泉舀水
食罷洗椀子
巡山先同知山領明山界樹木柴薪茶筍皆所照管
倘有侵占偷竊潛報常住挐究不得私自相爭及做
情放走查出重罰每日三回喫一堂

米頭凡有米到過數上倉篩淨穀沙發出平量毋使太過必至不及須信粒米如山愼勿遺壞若買豆曬乾上倉口袋腳籮繩索時時照管如有破損預白當家副寺料理

碗頭食罷挑水淨碗箸收鎖櫃中不許亂拏遺失每月用灰一擦粗糙破損者賠若交代一一點明隨衆半坡

園頭過堂關鎖後門每早四板點路燈五板祧殿務淨桶勤換淨水洗曬手巾潔掃淨房晚課罷送各處淨桶凡浴水深五寸九溪橋挑客堂請人相幫水熱

設監浴桌位請方丈浴後照浴規次第開梆夏天一
日一浴春秋五日一浴冬季半月一浴要柴不得亂
斫須問過值歲秋冬爬貯敗葉以防春雨
巡照日暮定香開大靜接鐘鼓候定香到即鳴三板
送茶房燈水開鳴四板少刻五板候接大鼓兼帶門
頭照管三門鎖鑰喫二堂打掃山門內外
雜務大衆鹽醬客菜作料聽典座貼案分付入庫聽
發不得爭閙相幫收拾淨器淨鍋打掃廚下廚房喫
飯雜務行堂菜頭行菜鍋頭打飯雜務收拾餘照廚
規

擔進庫內出山買物俱要細心庫房印糕等事閒則
相幫
灑掃合院廊廡丹墀及時打掃三門外至九溪橋路
徑各祖塔上俱要拔草打掃
香燈禪堂掃塵燒香供水及時點燈止燈香燭半月
一取草鞋五日一領照看堂師行李喫二堂飯取鍋
粑除朔望二日挂上堂牌其餘照規
藏樓香燈每日打茶水灑掃挑淨看行李喫二堂飯
派磨腐年供入厨庫取初三還
桂花樓香燈執照定香點右廊路燈開靜止明早

四板點天明即止兼帶法堂樓如逢上堂小叅擂大
鼓牛坡派磨客腐朔望取香燭年供入厨庫取初三
還
梅萼樓早晚點路燈與桂花樓同兼帶法堂如逢上
堂小叅撞大鐘法堂上供入厨庫取上畢送還年供
初三還朔望取香燭派坡等亦與桂花樓同
接供寮香燈每日打茶水灑掃看行李朔望相幫接
供一回十四二十取茶葉草鞋燭一枝遇陰雨打火
每晚定香止靜如不到者白客堂罰派磨客腐
山寮香燈打茶水灑掃淨碗打火看行李打粥飯草

鞋三日一取朔望取香燭茶葉年供入厨庫取初三還

祖師堂賢者寮二處香燈每晚定香止靜與禪堂同打茶水灑掃看寮上殿課誦朔望取香燭茶葉草鞋如有供入厨庫取上畢仍還年供初三還半坡派磨

客廳

厨房每日打茶灑掃催課誦看寮除公務若止靜不到者白典座有供入庫取供畢送還年供初三還朔望取香燭茶葉燭三對兼管法雨泉

延壽堂香燈入福田中看病第一凡病人入堂單令

厚輭藥石適宜煎點慇懃問候周旋毋嫌穢惡及時打掃洗浣曬焙病人倘有所需問取庫房或湯藥寮行李若干多少白客堂僧值副寺值歲點明寄庫房病愈交還或久病難瘥須調養全愈切勿始勤終怠失病人望慎之

符夢樓乃尊客宴息之處切須潔淨整齊茶水及時毋得怠慢如客至照單搬取被枕客去點交客堂晋心鎖鑰遺失賠償不許私索客送及化緣等查出重罰半坡磨客腐

司水每日清晨打面湯三時漱口水出坡淨脚水及

時打掃前後丹墀及小淨溝以洗過面之湯水冲之勿令作氣堂中有事相幫其餘照堂規開時採楊枝出生早午齋堂出生晚課誦殿上出生料理堂中有事相幫

箬菴禪師接引募規約

收十方施主之供增長福壽齋十方龍象之僧或就道業非乘願力與普賢把手共遊華藏海者不能既有此心又履此行須要堅精進幢被忍辱衣乘久遠輪懷利濟心則將來福報自然超他人一頭地矣監院料理常住照看門戶典座一一時粥飯須要精潔火

頭愛惜柴薪兼帶灑掃雜務種園燒浴仍司洗桶凡五六七月每日一浴三四八月三日一浴正二九月五日一浴冬季三七日一浴山中職事唯監院副寺知客監收到許喫飯安單其餘非常住公務一概不許攪擾違者監院重罰凡收供洗足歸寮靜坐不得閑談攏寮一切事務先白監院轉上方丈既爲佛子須遵佛行肆意妄行定招愆尤第恐日久弊生放逸念起將成佛正因翻爲地獄鐵案悔之晚矣今將條約列於左

破根本大戒者重罰出院

飲酒喫烟者罰不聽出院

私自募化者出院

攪羣亂衆者出院

挑唆鬬爭者出院

偷盜柴薪蔬菜者出院

交拳相打者出院

破口相駡者出院

將常住之物私作人情者罰

飲食不隨衆者罰

私造飲食者罰

課誦不到者罰
無故不收供者罰
私留道友者罰
不受監院約束者罰
違犯條約監院不舉者倍罰
箬菴禪師接引菴列職規約
當家入則值歲出則爲當家凡下院大小事俱要留
心照應門戶除公務無故不許出外若有遺失罰賠
須衆課誦不許私情留客食宿或收供有病即上常
住商議每月貼錢三十文䞋與序同

貼案料理大衆茶飯煎腐淨鍋開梆打板灑掃厨下隨衆課誦每月腐錢三十文雙嚫每季單銀二錢二分半醃菜雜務園頭等一齊相幫

園頭料理園地應時種菜秋後收豆竿瓜棚擅燒者罰如缺爛問值歲添補自擔回兼帶園頭燒浴收菑

菜種腐錢單銀嚫與貼案同

火頭每日燒面湯開水粥飯息枯炭不許私作人情

天晴不許打火單銀嚫同貼案硬打者白當家罰

水頭挑水破柴不許人擅取取者罰隨衆課誦腐錢

單銀嚫與貼案同

雜務行堂淨碗供回出飯洗桶淨匾洗菜打掃殿堂路徑照管三門上常住取什務朔望供燭一對年燭四對寮燭自備厨錢單銀䞋與貼案同

迦陵禪師規約

常住雖古刹已爲湯宅故地捨出爲寺開山大師頭結箬祖中結天笠老人旁結再普塔截流大師墖常住甚平穩後康熙三十七年獨超和尚特將六吉老和尚塔葬於山前從此多生疾病寂滅者不可勝數矣後睦菴和尚寂後衆門人以塔葬於後龍脉上湯護法與本家超字十八位明字九位同白於官乃移

於東廝之右音來繼席心甚不忍欲爲遷移其子孫不允因將此事白於

雍親王自今

勅建後凡有住持趣寂者皆葬於蓮花峰本山永不許葬壞千年常住風水若有葬者許大衆鳴之當道重處不恕

一常住修造與諸處下院皆請堪輿看過一切門窗等類皆配生合後住者切不宜改

一常住無宗堂凡住過者乃入牌位但大衆禮拜非同等閑必爲大衆結冬打七以法住持者方許送入

一叢林之廢廢於老堂耆宿往往外通施主以固其權內納行單以壑其勢與易方丈請點職事皆歸掌握甚至盜取山用私蓄徒衆常住幸無此輩已後有久職事送歸一寮不許在外結納施主招留徒屬

一常住並無山主檀越凡請新方丈列數名於餅內在韋馱前同兩序大衆拈鬮出請書斷不可商之施主老堂以遺後害新方丈進院舊方丈退處客方丈同兩序一一交明倘有遺失者舊方丈賠補交淸兩序方許交代若不候新方丈到即去者兩序大衆公擯以後子孫不得再入

一茶園乃一年常住之需須勤著人鋤荒芟草冬間灌溉春間添補穀雨後看茶及時方採茶亭後一段青龍山一段圓房一段方家塢一段大人峯一段宏法寺一段八角山一段請會作者作之採茶時知山巡山日夜巡察常有顧此失彼之虞每日腐飯淨浴大衆一齊出門採二茶在夏至前後凡茶籃茶欖查淸收歸延壽堂單頂以備次年之用須作一色者方丈大衆均用不許作細茶送客留方丈以偏大衆

一完錢糧監院都監副寺同去年年不同完過收取紅票以爲後証若無紅票彼即不準必有徵討紅票

歸寺呈方丈收拾櫃中上號某年錢糧票幾張在內以備查考

一清衆外單重病入延壽堂寂後停龕延壽一日兩序如有病入上延壽堂亡後停龕舊菜房三日如方丈有病入客方丈若示寂者停龕客方丈三七日早晚課誦後大衆陪光三日五日後估唱晚粥前維那與大衆齊念南無清淨法身毘盧遮那佛衣具包袱被褥入常住庫房客堂二處計賬餘則估唱只許行單買以遺貲設腐供衆

一凡請職事在堂內貼單者進堂行禮都監當家知

客等俱不叅堂堂內貼單只紀錄叅堂影堂侍者雖貼單俱不叅堂方丈請一齋一茶巡寮打序板集兩序看單早課送大殿位齋堂送坐位禮方丈一拜若告暫假他去有功行者回來仍歸本寮如無功行者不准

一打七理安場墳俱每夜十枝香放香養息一枝香即打巡照四板淨面各歸單坐飲糖湯候廚下接板即經行大殿繞佛打站板課誦完打抽解每飯粥止靜香站大半枝站須雙足齊並不得八字參差雙手垂下不許叉手行忌袖手坐忌垂足師家考功惟提

本參學人請益單問話頭不許亂統公案此係老祖規矩切不宜改

一香板之式理安爲最巡香板長二尺監香板一尺八寸看香板長二尺二寸散香板三尺六寸凡香板巡香惟打昏沉監香兼帶掉舉板首策香專看工夫方丈看香惟是直下會取而已故巡香須是兩手捧持不許一手垂下監香一手擊一手垂不得將香板拖下應作供養想板首則上下不拘不論昏沉掉舉諸皆可打

一常住不許在外應酬如有信心施主特請或在常

住念誦皆是隨衆茶飯下午添小食晚上添一茶清衆行單不輸入少則維那庫房客堂書記侍者人多則知藏叅頭值歲典座等每日䞋金多則五分一人少則三分一人餘則盡歸常住諷經者得一半一半同寮均分餤口維那當家分輪不會另請若有爭者立刻出院

一施主設齋任憑發心公䞋序䞋客堂不許索討違者立擯若有發心者多寡分派若五兩則無自六兩外至十兩止每兩出銀一錢以爲公䞋除公扣外分作二分一分庫房廚房一分客堂值歲寮侍寮庫房

都監監院副寺監收庫頭擔運米頭貼庫廚房典座
貼案飯頭客飯頭鍋頭菜頭火頭水頭磨頭雜務客
堂知客照客知隨值歲寮巡山茶房值歲園房殿主
巡照本寮香燈侍寮侍者行者禪堂上供有供儀寫
疏有疏儀宜疏有宜疏儀俱係公扣凡遇齋五兩以
下者扣二分十兩以下者扣三分客堂收貯以買各
處水牌雙䞋例則柴頭園頭茶園接供茶頭廚房磨
頭庫內行者圊頭巡山行者照客淸波下院列職四
人弘法園頭江頭園頭飯頭赤山埠下院俱雙分惟
收供單分方丈十倍逢上堂香儀與序䞋同派坡亦

十分

一常住文契關係非淺往往被人盜去以致二處爭競今後查明其若干紙貯於大櫃存方丈鑰匙存庫房若要契對卽方丈亦不許私看必監院副寺知客監收藏主僧值皆到方許開櫃私開者罰銀十兩完錢糧方丈私開罰銀二十兩新舊交代時先點交契不淸不接接卽新方丈事有失者賠償夫叢林之興非興於興之時當其廢時憂勤惕慮實爲興之基及其廢也非廢於廢之時當其興也縱情恣意眞爲廢之本所謂千年常住人非千年也地非千年也山園

田產佛相莊嚴及一切養生之具均非千年也而得千年者何祇此規矩條例前人遺留後輩遵守永遠弗替者是也能守一日便爲一日常住能守百年便爲百年常住彖音於康熙三十年下南時猶未脫白偶到南磵頂禮天竺老人便生無限仰慕之心至三十五年彖獨叔鐵叔睦叔金山法乳叔可達叔淨土身葉叔遠叔以及先師瀚叔應叔技叔皆親侍丈室職當記錄者五次承諸老人耳提面命不一是故祖山規矩細微曲折無不盡知及來據室一一遵守絲毫不敢改易妄自杜撰取罰龍天招咎伽藍今三年

已滿特將規矩再細錄出以便據室者務必虔守庶遊則祖山規模不至湮沒矣

迦陵禪師經房規約

經書法寶元貴流通往往以無貲刷印爲憾音退院之日兩序公議開經房以便流通一則便於方來請閱二則不致亂印壞板特命秀峯璟廣二藏主董其事此項銀錢不許入常住有餘則以修板剛够則再買紙罨只許買不許自刷印模打違者出院凡有交代須擇二人久住老誠職事主之兩序交明方丈送客一如買例特將名目價貲謹錄於左

金剛經帖 一錢三分
文室銘 五分
宗驗室帖 一錢五分
續燈存稿 二錢
法雨山居詩 一分
箬祖錄 六分
曉祖錄 三分
天祖錄 一錢二分
宗鑑法林 六錢
雜毒海 八分

詩韻 一分

夢老和尚錄 三分

迦陵禪師錄 一錢二分

語要 一分二釐

指要 一分

武林理安寺志卷之六終

康熙癸丑年刊

靈光北禪事蹟合刻

本寺藏板

戒壇規約

一出家宜以清淨爲本倘或持齋不清則是亂規不得常住

一早晚度誦經文亦是脩行大根本倘或無故不到者罰跪香

一上堂儀禮均須隨職學習不得僭越即下堂亦須整肅敬行以昭誠敬倘有違規者罰跪香

一外客新到不論早晚一餐一宿洽客者應盡禮接待

不得稍存簡慢

一無故出寺動以非禮上街募化者不得常住

一私行飲酒滋事鬧殿破口爭罵者不得常住

一戒壇中一絲一粟皆是十方供養之物不得私攜入房倘有任意亂取者罰跪香

一戒壇中所派執事各宜恪遵承辦倘始勤終怠不循規矩者仍罰跪香如有不遵即應改派不得容隱

一大眾如要遊外出以及偶有抱恙者均應隨時先期

請假以備查考

一置買家伙物件宜立一簿登記明白俾上輪下接者有所稽核倘或改派承管亦應秉公點交不得隱瞞違者查究

比丘釋元賢謹擬

民國・張一留輯

靈岩山志

靈巖山志卷六

規制

靈巖山寺共住規約

夫佛制戒律。祖定清規。爲使學者七支四儀。有所法守也。玆者時當末法。人多虛僞。欲除習染。須立規繩。靈巖乃天造地設之聖道場地。自兵燹後。念誠老人略蓋十餘間小屋。安衆行道。尚未能及。清宣統間。眞達老和尚受邑紳之請。遂發大心。力圖興復。首出鉅資。重建殿宇。改爲十方常住專修淨土道場。乃與印光老法師商立規約五條。同人等復按本寺先今情形。會同參酌。議增若干條。以期杜流弊而整頹綱。冀共遵守。幸勿違迕。以爲時既久。暫策不妨頻加。舊話重提。鑪鞴期於共進。欲祈天之永護。須金石之勿渝也。

一、住持不論台賢濟洞。但以戒行精嚴深信淨土法門爲準。只傳賢。不傳法。以杜法眷私屬之弊。

二、住持論次數。不論代數。以免高德居庸德之後之嫌。

三、不傳戒。不講經。堂中雖日日常講。但不招外方來聽。以免招搖擾亂正念之嫌。

四、專一念佛。除打佛七外。概不應酬經懺佛事。

五、無論何人。不得在寺收剃徒弟。

以上五條。係印真二老所商訂。刊碑立案。有一違者。立即出院。

六、二十歲以下之青年比丘。及矜奇立異與本寺宗旨不合者。概不留單。

七、犯根本大戒。暨挑撥是非擾亂衆者出院。

八、鬪諍是非。破口相罵。交拳相打。不論曲直一律出院。一理正而忍。一過犯而爭。理正者不罰。過犯者責已出院。

九、私結朋黨。或干犯國禁。以及預聞外事者出院。

十、濫用常住物件。或私送人情者。照價賠償。不服者出院。

十一、喫葷酒博弈賭錢吸煙。及其他嗜好者。罰已出院。執事知而不舉者同罰。重病非酒莫療者。白衆方服。

十二、向本寺檀護私化緣者。就事輕重處罰。不服者出院。

十三、已眼不明。妄評他人見地出語不自知非者。出院。
十四、輕視耆德。惡聞直言。妄生誹謗者。出院。
十五、行止異衆。違拗執事。不受約束者。重罰。不服者。出院。
十六、課誦念佛出坡。除公事有病。不隨衆者罰。
十七、除公務外。概無外假。違者罰。
十八、常住經典以及莊嚴器具。概不准借出。如有特別情形。須權宜通融。必須經衆許可。違者罰。
十九、每月四次誦戒。除重病臥不能起外。如有不到者罰。
二十、凡用水吃水。須經濾過。免傷蟲命。違者罰。
二十一、不准私造飲食。如因治病。須白執事許可。違者罰。
二十二、當職不盡職。營私誤公者罰。
二十三、凡為佛子。宜心存平等。海內一家。如有分別鄉情親近疎遠者罰。
二十四、侵損常住錢財及米麥等物者。賠已出院。

二十五、除公事外。不在本寮在各寮縱意放逸者罰。

二十六、無事不得過二堂。食時不得談笑。不得爭坐位。不得不照位坐。不得未結齋先起。不得自攜器入廚取食。違者罰。

二十七、三五成羣。至三門外遊戲雜話幷眠坐者罰。

二十八、念佛堂內有過犯者。隨時照罰。本堂不舉。待堂外舉者。堂內執事同罰。

二十九、各寮聞報鐘不起者罰。恃己有功不順調伏者重罰。

三十、長養鬚髮。著天赤膊。不縛褲脚者罰。

三十一、私留親友歇宿者罰。勢非歇宿不可者。須白執事。聽彼指示。

三十二、私自砍伐竹木。攀折花果。及送人者。賠已責罰。

三十三、除印老法師及常住主人外。無論何人。不得收皈依弟子。違者罰。

三十四、冬天烘火。一概不許。儻有公事及老病者。只許手爐脚爐爲限。不得用火盆火桶。以致失事。違者罰。

三十五、常作應用各物。須加意愛護。若有毀損。照價賠償。違者罰。

三十六、晚間養息時。不得高聲驚衆。必須謹愼門戶。嚴防火燭。違者重罰。

以上各條。原爲維持法道。啓迪人心而設。至於現在未來住於此者。均皆發無上道心。擔荷如來慧命。以身作則。上弘下化之士。豈待一一條舉。方始遵守無犯乎哉。願諸同人。各各自勉。民國二十七年七月本寺住持暨各執事共同議立。

念佛堂規約

此堂乃令具縛凡夫。於現生中超凡入聖。了生脫死之大冶洪鑪。入斯堂者。須萬緣放下。一念單提。二六時中。惟佛是念。惟淨土是求。倘無異想之心。焉有越軌之事。奈末世衆生。障深福薄。不假規範。難制狂心。茲共立數條。用助精進。

一、凡入斯堂者。專以念佛爲宗。不得誹謗淨土法門。違者罰。不改者出院。

二、念佛宗旨不明。須請問高德。如固執邪見。及守愚不學者罰。不改者出院。

三、二時功課。六時念佛。無故不隨衆者罰。

四、念佛之暇。閱讀經論。只以淨土法門及戒律爲限。不得旁涉他宗。違者罰。不服者出院。

五、課餘時。或單上養息。或佛前禮拜。或趺坐默念。不許閑談雜話。亂單竄寮。縱欲請教各事。須

在房內低聲小語。倘評人得失。論人是非者罰。

六、滋事失儀。不聽執事規諫者罰。不服者出院。

七、靜中有昏沉者。須自下位禮拜。如有輕昏不覺。經巡旛者拂過三次。務須下位禮拜。違者罰。

八、念佛及殿堂。須輪流當值及打犍椎。不應時值班。及故錯亂犍椎者罰。

九、有病及特別事故。須向執事請假。如自由隨便者罰。

十、常住如有坡事。須隨衆勤愼從事。若規避偷安者罰。

十一、凡有不遵其他規條。有越軌行爲者。隨時隨事。公同酌議責罰。

十二、住不滿期。不許出堂。除充公職。擅自告假者罰。不遵者重罰。

十三、本堂宗旨。注重持名。凡入斯堂者。必須一律開口念誦。若默不出聲者罰。

十四、辭客入堂。各依位次。不得失儀。違者罰。出外不白執事。不穿海青。及歸期失限者罰。

十五、凡在外犯過受責罰者。回堂後仍須復行責罰。不受者重罰。

以上規約。期望同人。四儀嚴肅。實行勇猛精進。發大菩提心。追蓮社之遺蹤。爲金臺之先導。使獅絃振響於無窮。則尤同人等所企仰無既也。民國二十七年七月本寺住持暨各執事

共同議立。

客堂規約

外應檀那。內調大衆。既須和光同塵。猶應任勞受怨。諸事安排。而凡隨衆。時察諸師。賢否勤惰。力求內外和睦整肅。舉直錯枉。不得愛憎不公。興利除弊。更須隨時體察。有法可嚴。有儀可範。所列規約。幸相共鑒。

一、內外諸師有事白客堂。值日知客理直。不得置之不理。若口角相爭白客堂者。秉公直言。如不服者。請衆知客公議處罰。倘再不遵。公擯出院。若循私情。斷事不公者。一併處罰。

二、客僧至。不得一例。凡諸方長老名宿耆德與常住或衆執事有交誼者。安香光廳。舊職歸來。素有功於常住者。安香嚴廳。次安尊客寮。遠來禪衲。初參晚學。具足掛單資格者。概送雲水堂。至於江湖混雜之輩。早到一餐。即請他去。晚到送下院。一宿兩餐。翌晨即請別行。不可混誤。

三、凡求住者。令先看共住規約。及念佛堂規約。再會商衆職。察其立志。確係誠心參學。再經丈室許可。具呈志願書。方准安單。若邪知邪見。或粗野頑劣之人。皆不可濫送。以免妨衆。

四、客堂衆職犯靜鬧者。須聽衆首領排解。及方丈評斷。不得恃強偏見。不肯和同商議。致礙常住事務。違者倍罰出寮。

五、客堂一應事務。或有專權自任。或同寮互相嫉妒。及私情偏袒者。白衆首領議罰。

六、諸師違犯共住規約。應舉應罰而姑息者。執事人同負過咎。

七、客房牀帳等一切物件。俱宜檢點如法。不得私借一切外單及諸閒住。如有以舊兌新者。照一賠二。不能賠者。責已出院。

八、凡來掛單者。必須檢查其衣單。若無衣鉢戒牒。及形跡可疑者。概不留單。若一優容。或致招禍。

九、閒雜遊人在寺鬧事者。值日知客。應須勸解。不得坐視。畏縮不前。

十、凡外邦賓客。來此參觀者。須協力殷勤。以禮招待。不得失儀。如有詢問。愼重回答。不得妄談國事。違者罰。

十一、凡僧俗起單者。須細查單物。防錯攜常住物件。否則恐有失誤。

十二、凡來寺一切生熟人等。或送信。或送物。或會晤敘談。值日知客必須一一查詢。隨時招待。

不可失誤。

十三、過可疑之人。須當外恭內防。不可一例輕信。以致失事。

十四、施主設齋散嚫等事。協同副寺。如法辦理。

十五、生客來求寄宿。宜詳審來蹤。看光景禮貌。不可留者。即婉辭卻之。

十六、正當值知客。負客堂全責。副當值知客照應功德主之回向隨喜念佛及飯食。未當值督看事務多寡。隨時協助。

十七、凡來山之特別功德主。推定知客一位。隨時照應。盡此佛事期間。不得誤事。否則恐或失禮施主。令生輕慢之心。則道俗兩損。

十八、知客雖非值日。亦不得在外閒遊。如客堂事多。必須幫同值日協辦。不得置之不理。

十九、值日知客。不拘有事無事。必須客堂靜候。否則必致誤事。

二十、知客無事。過堂上殿念佛出坡。除有疾病。不可不到。

二十一、官員來山。帖到。即刻通白方丈。知客先為照應。乃至隨方丈候送。不可失誤。

二十二、客至茶湯點心單被。一一調停。若不識面。即請問名號住處。不得疎慢失誤。致招外議。

二十三、凡招待遊客。須適中得宜。以不失僧格。不慢來賓爲度。不得評論國事。及妄談常住是非。

二十四、如僧值缺席。由知客公務殿堂。及一切應行各事。

二十五、凡有病僧。須常時慰問。若垂危時。卽通知維那師。派人輪流助念。往生後滿一晝夜。方止佛聲。知客僧值。協同副寺。清理亡僧遺物。開具清單。存於庫房。待七日荼毗後。會同衆首領。至客堂如法處分。福資亡者。

二十六、凡女居士進知客寮房詢事及談話。只可應酬一二語。倘有長時敘談。卽婉言請至外間講說。免招譏嫌。

二十七、知客有事到客寮時。須作聲使內問知。如房內只一女客。不宜輒入。可命侍役請彼出房。再爲議敘。尼衆亦爾。

庫房規約

愛惜常住物。如護眼中珠。興利莫若除弊。盡公自爾無私。信施脂膏。沾染便成業海。伽藍因果。明察卽是福基。物屬招提。絲毫難犯。守在爾躬。必敬必懼。清若澄潭。正如直幹。無曲無私。何憂

何患。一有差池。龍天較勘。列規數條。以遵守之。

一、凡常住財物。雖絲毫錙銖。十方衆僧有分。如非護法檀越。貴官尊客。暨諸慶弔合行人事者。概不得假名支破侵漁。

二、什物動用。期乎節儉公平。不得輕與濫費。以虧損常住。

三、銀錢出納。必須登記清楚。每月朔日請班首職事。當衆核算。不得少有含糊。

四、凡事以護惜常住爲心。而又不可過執。否則必致尅減大衆。甚至重入輕出。當與而不與。不當與而私與。幸各愼重。免招過愆。

五、發給油米果菜香燭等。必須親自督視檢點。不得任其恣意多取。且須依照例規。不得徇私加減。

六、一切財物。不得以公濟私。及私情挪借易換。

七、飲食必須隨衆。不得別作美食。及恣意多費油燭等物。除有疾病及公事。

八、大衆飲食。必須常時檢點。不得以餿爛招病之物供衆。

九、病僧所需醫藥及合用之物。須及時供給。不得苦難。彼若有錢。令其償値。實無者。常住供給。

十、所有應用蔬果油鹽香燭器具雜物等。當預先置辦。毋致臨時乏用。

十一、庫內銀錢衣被米麵油鹽什物等。日夜須關心照顧。以防有失。

十二、庫內所有一切什物。當置簿記載。以便查考。

十三、庫房執事。凡退職日。須邀衆。將一切器用食物等。逐件檢點分明。交付新執。毋得混亂。

以上數條。當職者。各宜臨事覺察。或有條規不周者。惟冀隨事體察。

班首規約

一、開示大衆。須以信願念佛。勉持戒律。深信因果。警策規矩為準。不得涉及他宗。及世諦語言。挾私譏謗。

二、住持委命代為行事者。宜慎重從將。不孤所舉。

三、凡事遵守條章。毋恃職以縱意。

四、所言不可妄發。所行必顧所言。

五、尊卑有序。謙已下人。毋恃職生大我慢。

六、處事公平。度量寬廣。毋偏頗淺狹。自輕其身。

七、堂內維那。及首領等。須體諒相尊。同心協力任責。毋恃職挾私。以致意見不和。

八、堂衆有犯堂規者。經維那檢舉。宜量事輕重。據理諒情罰之。

九、堂衆有犯堂規者。維那舉罰後。宜曉示大義。責勿再犯。

十、舉罰堂衆。維那先已會請議定。毋臨時變軌互相亢陵。

十一、維那有事不在堂。班首須負完全責任。照應大衆。維持堂規。

維那規約

維者、綱維、華言也。那者、梵語、此言悅衆也。又譬喻以次第翻之。謂能知僧事次第也。是故膺其任者。必恪守由來已然之規。而衆乃可不紊。若乎偷安玩法。矯衆自矜。其何以克當哉。故凡兩單之作息。一切舉動。皆須隨時隨地留神觀察。以策精進而防怠退。特立條規。以資遵守。

一、行事須公正寬和。毋恃職過嚴以陵衆。違者罰。

二、凡事照顧堂規。毋得自己懶散嬉戲以導衆。違者罰。

三、凡事可以權變隨宜者。毋死執。但須商同衆班首。不得任己私意。

四、堂衆存心不等。當善爲調度約束之。毋致互相怨諍。

五、凡屢犯堂規動衆者。當稟白方丈及班首處置。不得苟留。

六、凡舉衆。聽班首從公理斷。先已議定。毋臨時執意。互相亢陵。違者罰。

七、堂外頭首執事。各各相通。毋自分門別戶。妄生彼此。違者罰。

八、有事不得隨衆。當稟白班首。如係公務隔日者。宜白衆告假。

九、凡尊客入堂。宜肅衆。

十、堂衆凡告假者。宜稟實可否。毋得徇情任私。

十一、早晚課誦勿失。幷二時齋粥赴堂。除有事。

十二、堂內及課誦齋供各犍椎。倘有錯誤者。務須責罰。不得徇情。

十三、堂內香燈司水及各行單。宜體恤善用之。毋恃職欺陵。以致輕心告退。

十四、堂衆有病者。須令移居企蹤軒調養。幷須常時慰問。

十五、凡病僧垂危時。商同衆首領。請人念佛。病勢轉好。隨時即已。報盡命終。商同僧值分派闔寺全體。輪流助念。須至次日。裝龕送窯。方止佛聲。

僧值規約

僧值原無實位。取僧衆輪值之義。亦取僧中最直之意。充此職者。憑不阿諛。不委曲。不迴護。不偏黨。代方丈監院之所不及。內外大衆。早晚出入。皆當嚴查。故亦名糾察。此執得其人。即可恆充。任此執者。無論住持及諸執事。有過則舉。有失即罰。不徇私情。乃叢林公直之執。必須居心如水。執法如山。方能使衆僧威儀次第。出入循規。坡事不怠。念佛俱到。過堂上殿。齊集無誤。犍椎分明。內外有禮。道路淸潔。門戶無失。倘方丈不遵。據理諫勸。大衆不遵。上白方丈。遵規處罰。應行各條。分列於後。

一、叢林無僧值。則內外不整。弊何能除。法何能立。既爲僧值。宜盡心糾察。不得徇情。如有犯者。照款處罰。失罰者。僧值受罰。

二、早晚課誦。二時粥飯。及念佛堂外一切僧事。必須認眞照應。令其一一如法。常住道風。大衆慧命。關係非輕。務須勤愼從事。

三、不得恃職陵衆。假公濟私。違者罰。

四、凡各行單執事。宜體恤善用。毋恃職欺陵。以致輕心告退。

五、時時檢查大寮。對於大衆菜飯。必須淸潔如法。及照應粥飯之時間。早粥須明相出。午飯十

一時。以此爲準。不得錯誤。

六、開寮及外單諸師。除公事外。有不上殿過堂念佛。及竄寮閑談。嗾弄是非。與道不相應各事。須隨時檢點。不聽調伏者。商同客堂。或稟丈室處罰。若徇情不舉者罰。

七、凡有坡事。須預先表堂。及籌備應用物件。時至打板。督衆努力作務。如有偷安不到者。須隨時檢點。不得優容。坡畢。安置各物於原處。

八、誦戒日。必須調查病僧。能行者一律隨衆。共同布薩。病重不能起床者。令其請人說欲。

九、企蹻軒病人。以時慰問。並察聽病人之勤惰。須將愛語勸勉。助以慈悲福田。不可輒加呵責。倘病勢危重。則商同維那。斟酌情形。請人助念。倘若命終。分派闔寺全體輪流津送。乃至沐浴。裝龕。荼毘入塔等事。隨時照應。不得草率。

十、外單諸師。有病者。派人代理其職。病勢過重者。請示丈室。酌情辦理。

十一、粥後日暮。開關三門。皆須督察。粥前有事。隨開隨關。不得有誤。各處門戶。各寮火燭。務須詳爲檢點。不可疎忽。

十二、過夏天熱。免衣（即袈裟）受食。或過散堂。起止時期。皆須商同首領。稟白丈室。方可實

行。不得擅專。

十三、協同知客襄辦客堂一切事宜。凡客堂規約。一律遵守。

佛堂大衆一日行止細則

每早聞四板即起穿衣整齊。被條理順。帽子掛起。小圊後回堂。本位掛腿子坐。聞四板。聽三椎叫香。出堂洗面。照兩把半常規。兩單分洗。手巾分掛東西簷下。至功德堂吃開水已。穿海青搭衣。禮佛三拜。此時禮佛。只許三拜。不准多禮。因地狹人多故。禮佛後歸本位。趺坐。候聞報鐘。鳴引磬起身。對面向上各一問訊。出堂上殿。禮佛後。依班次站。不得前後參差。念誦概照常規。早課回堂。東西各分兩排。或三排。候正磬值鳴引磬。對面向上各一問訊。倘有小圊。廊下抽衣。脫海青。小圊已搭衣進堂。本位趺坐養神。禮佛者聽之。惟不許交頭接耳。閑談雜話。候叫香響。合掌念佛出堂。受食食時存五觀。去三心。不得碗筷作聲。飲食作響。齋已念佛回堂。途中不得涕唾。有病多痰者須帶痰手巾。不得左右前後瞻顧盼覘。必須合掌正念。回堂繞佛三匝。歸位念願消三障四句。禮佛三拜。收拜墊理置一處。在本位前一進一出。對面抽衣。搭位後竿上。脫袍子捲好。放位後。位上大小墊子理齊。不得放置雜物。然後嚼楊枝。嚼楊枝之事。既爲佛制。又有

五利。必須遶行。漱口後。大小架房。先換鞋子。事後洗手。大架房尤須洗淨。此事佛所制定。必當遶行。若偷懶不洗。職事察出。須受申斥。洗淨後洗手時。先以手指蘸碱水擦洗。再在左邊湯罐內洗過。再在右邊清水湯罐內蕩洗。拭巾後。換鞋子。如小圊。只在右邊清水罐蕩洗。不用碱水。大小解後回堂。堂中止靜後。或佛前禮拜。堂中經行。位上趺坐。若有要事請問者。只可低聲輕語。以第三人聽之不聞爲度。不許高談闊論。戲語喧嘩。閒竄寮房。免妨他人之精進。須顧自己之威儀。若有事至堂外各職事寮房者。須穿海青告假出堂。直去直來。不得左顧右盼。前瞻後視。途遇首領職事。須合掌讓路。至某處立在門外。先三彈指。聽招呼方可進寮。須作禮致敬。事已。再作禮出寮。若無事及精神不充者。大小解後。回寮養息。至七時半。打過叫香（清明後、中秋節前、七時起香、）即出外小圊。吃茶後。搭衣禮佛。本位掛腿坐。靜候起香。引磬套鼓禮佛三拜。排班不論次序。盡前面站。前排站滿。再站二三兩排。合掌時。雙手平胸。十指直豎。不得過高過低。亦不得合平掌。放掌後手操彌陀印。頭葺衣領。脚步前八後二。垂肩注立不得左右盼視。前俯後仰。舉膝後念彌陀經往生咒。讚佛偈。繞佛。有佛七時。起七之日。加香讚。繞佛之先。靈前安位。繞佛時不得拖鞋作聲。不得出外吃茶。待歸位後方許吃茶。至功德堂。茶桌上倒茶一盃。右手平胸。左手四指

托底。捧茶杯。站於兩邊。舉杯就口。不得低頭就杯。不得飲茶作聲。不得當道立。不得交頭接耳。閑談雜話。飲茶已。回堂念佛。大衆同念六字洪名。不得四字參差。歸位時方可出外小圊。待正磬值接鈴槌後。至堂門口向上問訊。出外抽衣脫袍。分搭東西衙下竿上。小圊如上儀。趕快回堂趺坐念佛。色力强者。高聲朗念。普利人天。次之亦須低聲緩念。不得默不出聲。然板後。若講開示。傾耳諦聽。信受奉行。不講開示。止靜後。淨念相繼。金剛持誦。不得昏沉。空過時光。不得掐珠作聲。動人淨念。若有咳嗽。以袖掩口。若要吐痰。手巾接之。不得吐於鞋底。昏沉。被幡拂後。即須提神緊念。不得面現瞋容。幡拂三次。即須下位跪拜。否則巡攃師即拖草鞋。使下位子。若止靜後。發心下位拜跪者。聽之。止靜即下位者。須等請幡鋪拜墊後。方可下位。先在所鋪就拜墊上拜。所鋪拜墊滿後。方可另拿拜墊在前面拜。拜時內存正念。外護威儀。不可過快。有失虔誠。凡自發心下位者。靜中可以歸位。被巡攃師拖鞋草下位者。須開靜後方可歸位。靜中下位者。須待巡攃師走過。不得迎頭放腿子。跪拜後歸位。必須輕緩。不得震動坐位。不得擅觸鄰單。開靜後舉腔時。一律合掌。佛前拜者。必須跪下。若欲小圊。即於起佛號放掌後出外。從速了事。然板以前進堂回向。不得故意躭延。職事察出。須受申斥。若鈴槌被正磬值接敲後。則不許出外。

若有大解者。恐回向前不能回堂。須在維那堂主前。分途告假。此時告假。概不消假。小閙回堂。正在當値敲鈴櫓時。或跪或歸位皆可。若在正聲値敲時。即須佛前合掌長跪。佛前跪拜者。開靜後。若不出外小閙。亦不歸位趺坐。即須一律合掌長跪。隨衆同念不得再拜。煞板時。在位上者一律合掌。改念四字佛。煞板後。不放掌。待衆腔念願以此功德八句回向偈。念已。位上者放腿子。跪者歸本位。聽引磬起第二枝香。維那師舉腔起佛號後。對面向上各一問訊。出位繞佛。其歸位坐念止靜開靜煞板回向與上無異。無佛七時香了。餘暇或看淨土文書。或禮拜趺坐。等候叫香過堂。不得高談闊論。嬉笑戲謔。有佛七時。佛前大供。齋前薦食過堂及餘時。與早粥後同。至十二點三刻鐘聽叫香。先小閙。後盥洗。吃茶。搭衣禮佛。在本位上坐。候起第三枝香。聽引磬起身。禮佛後念彌陀經一卷。往生咒三遍。接八句讚佛偈。接小櫓子。出位繞佛。繞佛時不准小閙。其餘各項及第四枝香與上相同。回向後趕快小閙吃茶。穿袍搭衣。禮佛在本位坐。不得在功德堂及走廊徘徊觀望。參差不齊。至四點鐘聽煞板後。鳴引磬出堂上殿。須班次整齊。不得前後參差。念誦如常規。有佛七時。須齋前回向。則不觀文。回堂用藥食。堂中不止靜。至六點鐘起第五枝香。放蒙山。接讚佛偈繞佛。其繞時不准吃茶。不准小閙。不准拖鞋作聲。歸位坐

念。止靜開靜回向等概與上同。第六枝香起香。其歸位及止靜亦與上同。開靜後聽三椎叫香。放腿子。跪拜者歸本位。聽引磬起身。至拜墊前。聽大磬跪下。大回向照常規。繞佛及跪拜時。不得吃茶。及小圊。回向時必須痛念生死。欣厭具足。將一日之福慧。求九品之蓮。發心念誦。虔誠禮拜。若佛七圓滿。須加禮祖。回向後呼誓衆偈已。放養息一日之佛事雖畢。五衷之道念無已。必須念佛就寢吉祥而臥。早晚概不准私點小燈。寫字看文書。每日作息之常規如此。若遇誦戒。普佛上供。及過夏齋堂免衣。佛堂歸位免海青等。一律須聽招呼。春冬粥飯回堂。與晚課後。閱看文書只以淨土戒律二宗爲限。夏秋研究時。不在此例。又早午晚起香時。香燈師即將兩邊房門上鎖。香了開門。無論長短病假。均須移住企歸軒。一概不許臥內。以杜嫌疑。除有病及特別要事。概無香假街假。人命無常。生死事大。欲成淨業。當勤策勵。凡我同倫。允宜勉旃。

精進佛七儀規

一維那須知

維那爲叢林規矩之綱。實海衆慧命所繫。職責非輕。怨勞宜任。平常之時。固須照應周到。精進之期。更宜風紀嚴肅。良以出塵妙行。非鍵椎遍搒。則工夫無由上路。尅期取證。有慈悲護持。則

正受方可親得矣。謹例數條。願祈遵守。

一、起在人前。睡在人後。諸師止作。俱宜留神。稍不如法。即以香板供養。以防懈退而資精進。所有調衆各事。俱如平常所行。

二、在此期中。行持時多。養息時少。故午飯後。及開大靜。切須嚴密照單。一律養息。絕對不准看文書。若欲開解及自警策。自有班首知識訓誨。若欲添加私課。正行時恐有昏沉。故亦不許。

三、每枝香歸位或開靜小關時。先西單。後東單。西單由副監香師帶出。待西單諸師回堂將完之時。維那師即下位。帶東單出外小關。及吃茶至架房外。立于企踏軒門口及洗滌塘門口之拐角。平持香板。一面看抽衣處。一面看架房抽衣處。須令其靠牆站立整齊。以免礙人行路。架房須有先後。不得擁擠。此時一概不許閑談雜話。疏散放逸。致擾正念。輕則呵斥。重則香板責罰。大衆正小關時。在牆上打催香香板一陣。聲言趕快。香板豎於架上。自己抽衣脫袍小關。事已。持香板至功德堂飲茶處。站在功德堂東邊。面向西。監視諸師飲茶。此時此處。最易閑談雜話。切須格外防範。飾茶一杯。即離開茶桶。分站兩邊。如有清火食物生梨蘿菔等。持一片仍分站兩邊。吃完即去。不得擁擠。如有越軌行動。量事處罰。諸師正飲茶時。打催

香香板一陣。自己再飲。飲已。偕副監香師押後回堂。自己由西至東。副監香師由東至西。雙班歸位。時至。或止靜。或回向。一枝香如此。枝枝香如此。不放小圊者不出堂。

四、每枝香煞板欲止靜時。如班首不講開示。維那須照例警策。厲聲言打起精神來。照顧自己正念。不要昏沉散亂。不要空過光陰等等。

二監香須知

法不孤起。仗緣方生。辦道非艱。外護是賴。夫外護之列於善知識也。以其有翼贊化道。輔弼專修之功能。良以正修欲有進境。必藉助緣促成。況茲尅期取證。自應努力擁護。忙裏偷閒。勤求精進。堂中監香。助他道成。謹列條規。願祈遵守。

一、監香師由丈室委派。除緊急公事外。一律進堂。輪流監香。

二、每日分爲早起午前午後晚間四班。每班二人。一正一副。正者值堂內。副者值堂外。先作正值。後作副值。

三、每班正監香師。於初次起香時。三拜後。在香桌邊本位。向上問訊。拿香板。由西單至功德堂及架房外邊。并企歸軒。巡視一週。由東單回堂。見有在外稽延。及堂內班次不整者。用香板

指撥。回堂。香板置原處。隨衆念誦。歸位坐香桌邊當值位。

醒。

四、歸位及開靜。各走圈子二次。見有昏沉者。用香板頭輕推肩膀。班首執事。用手推其膝蓋。此時動中。香板一到。即須下位。與平時巡𢹂同。圈子走過。見有昏沉者。即用操手香板。直去推

五靜中走圈子。不論次數。須以昏沉多少爲度。香板推過二次。即拖草鞋。令下位拜跪。如班首講開示時。亦須下位走圈子。偕巡𢹂師雙班監巡。走方圈。轉灣時。須互相照應。在佛龕後交圈子。圈子走過。歸位默念。仍須察看兩單情形。如有昏沉。或走方圈。或操手香板。臨時酌定。

六、副監香師。於歸位或開靜時。即在香桌上拿香板。領西單諸師出外吃茶小閙。照應各事。與維那同。唯不得直接呵斥處罰。但以香板指撥。如有不遵。轉告維那。從重處罰。

七、無論正副監香。皆須發慈悲心。扶持心。鐵面無私。熱心有加。如嚴師之課徒。如慈父之愛子。普願海衆。咸獲一心。現在同證三昧。臨終各登九蓮。則外護之能事畢矣。監香之職責盡矣。

三行前方便

正行之先。須作種種準備。爲前方便。其時期於十月十五日夜布薩後開始。課程則與平常佛

七相同。唯每日早課後加一枝香。晚間延長一小時。再加監香香板。與巡擯師雙班護持。加香期中注重於調整規矩。訓練犍椎。調和身心。開導信願。以及執務諸師各種作務之實習。至十月二十六日加香期滿。晚課後。全體行人。恭詣丈室告生死假。和尚痛切鞭策。倍加勉勵。晚六時齊集大殿。舉行懺悔普佛。仰求三寶加被。自他罪業消除。福崇慧朗。精進期中無諸魔障。咸獲一心。淨業克成。懺悔已。佛堂起香。開始精進。二十七日爲印祖示疾日至十一月初四日爲印祖示寂日。一七圓滿。專爲紀念印祖之佛七。從初五日。再繼續至十二月二十五日解七。連前加香。共計十個佛七。

四正式精進

一、欲得一心不亂。必須精進修持。一行精進之佛七。專爲成就行人之淨業。俾得報盡往生。各登上品。凡我同倫。務須痛念生死。放下萬緣。單提一念。尅期取證。

二、期中不上殿。不上供。不齋食。不施食。上供及施食。請外寮諸師在大殿行之。二時粥飯繞念飯佛。概照常規。堂中行持。除早課香誦彌陀經一卷。晚間大迴向外。唯持六字洪名。動靜無間。綿密不斷。

三、大衆行持。以犍椎為依止。關係甚大。鈴椎等之輕重快慢皆須合乎中道。不得草率從事。替換接敲。亦須合韻。不得參差。必須遴選嫻熟者任之。

四、念佛之時。必須都攝六根。聲心相依。淨念相繼。如子憶母。行則安詳徐步。俾便綿密用心。坐則正身跏趺。方能氣舒神暢。臨睡之時。一心正念。合佛而臥。覺即續之。

五、念佛音聲。必須和柔哀雅。不可高聲傷氣。不可過氣動火。不可默努傷血。不可輕鬆獲譏。不可沉靜隨昏。尤須六字明朗。不得夾雜四字。及油腔滑調。

六、每日午前午後之第一枝香敲板後。由班首輪流開示法要。以警以扶。其第二第三兩枝香。由班首或維那以規矩及警策用簡單數語。加以提醒。即止靜。晚間則由和尚開導。

七、行道期中。一切現成。不用操心。必須口無閒言。足不散踏。或因事不獲已。亦當自有節度。諸凡以不擾亂自他之正念為準。

八、剃除鬚髮。沐浴浣衣。皆有定時。不得隨意自便。間日洗腳。以去火氣。一切安排。護七師料理。洗已即去。各辦己事。乃至飲食便利盥漱等事。均須力求簡速。庶免廢時。

九、或有事不稱心。應當深自克責。道業不精。感斯劣緣。慎勿輕生瞋怪。謹護自己威儀。免令他

人動念。

十、堂衆除提請擔任犍椎及護七外。一律輪値巡撿。

五課程時間

六作務細則

以上二項條文紛繁從略

印公紀念堂保管規則

一、本堂根據印公善後會議議决案以印公原住關房設立。並將印公遺物。凡有保存之價値者。永遠保存之。

二、保存之物品。每半年照册檢點一次。其應洗晒整理者。同時行之。

三、保存之物品。均分類編列號數。懸貼標籤。登立簿册。放置之處。以不失原來位置爲度。

四、本堂由靈巖常住派僧師二人爲保管員。輪流在堂外守護。並司堂內香燈洒掃之責。保管員請假時。由常住派人代理之。

五、佛前香火。每日早晚二次焚香。夜則點燈。不可間斷。

六、本堂門戶。隨時關鎖。鑰匙由保管員收執。不得移交他人。
七、凡入本堂者。不論何時。必須二人以上同時入內。保管員亦爾。
八、如有未盡事項。得隨時增加或修改之。

印公紀念堂瞻禮規則

一、凡至誠發願敬禮印公老人。瞻仰遺物請求入內者。由本寺方丈和尚引導。或派首領執事引導。如係遊覽性質。不知尊敬者。一概謝絕。
二、凡入內瞻禮之人。必須威儀嚴肅。恭敬虔誠。至佛像前。及印公遺像前。均應禮拜。以表誠敬。
三、瞻禮之人。須遵守下列各則。甲請勿高談笑謔。乙請勿涕唾。丙請勿吸烟。丁請勿攜手杖及不潔之物。
四、凡入堂者。必須脫去鞋子。換着拖鞋。方可入內瞻禮。
五、凡瞻禮時。對於遺物。請勿用手接觸。或移動。
六、如有失禮及不願遵守前列各條者。請勿入堂。

企歸軒規約

八福田中。看病第一。世間諸苦。病苦爲深。況忍土無安。更須厭捨。安養妙樂。亟應思歸。故當臥席呻吟。痛楚端資護慰。及至往生時節。促成尤仗助緣。此企歸軒之所由名。蓋欲資行者淨業之成就也。願主其事者。當念螟蛉衲子。飄泊堪憐。病魔既苦來侵。湯藥何能自辦。護持若缺。康健難期。夫以如來大雄。尚示瞻病。忉利天帝。猶崇興福。顧我同倫。誰能無病。應遵遺教。痛切矜憐。入軒思人命無常。促於呼吸。臨鏡見色身幻化。迅若淨漏。趁玆一息尚存。萬緣放下。各自至心念佛。決志生西。爰訂規約。條列於左。

一、軒內大寮房安輕病。小寮房安重病。俾便照應。不得紊亂。

二、病人衣被單薄。不足禦寒者。瞻病人應向庫房暫借。用畢速即送還。不得擱置或轉借。

三、軒內須隨時洒掃潔淨。病人衣裳。宜隨時洗晒。藥餌須留心煎製。不可怠忽。

四、輕病者須過二堂。不能過二堂者。瞻病人代取大衆飯菜。病重需粥者。瞻病人代辦。不能食大衆菜者。由瞻病人代取客菜。仍當揣度病況。擇宜與之。不得濫與。反增其病。

五、病人所需醫藥及合用各物。瞻病人向庫房領取。須照價償值。確係貧乏者。由常住供給。因果可畏。各自懍惕。

六、若患病者多。瞻病人須稟白維那。派人襄助。

七、瞻病人。對于病人。莫嫌惱穢惡。莫違逆其意。以致增病。莫久離牀榻。令有求不應。莫貪狡居心。故與作難。即病人煩瑣。亦勿起嗔厭。唯一心作福。莫貪病人酬謝。須知八福田中看病第一。須踴躍盡職。

八、瞻病人對于病人。恆與善語。勿傳惡言。體貼入微。令無所憾。再臨終時。多有惡業現前。不能立志排除。特須方便善巧誘掖。令共念佛。並供佛像。語令瞻覩。俾其惺悟。求哀加被。如病人知見不正。信願不切。須稟請丈室。或首領執事。善言開導。令堅淨信。

九、輕病人宜靜住念佛。若不知保重。在外閒遊多事者罰。

十、病人入軒調養。若飲食已復原狀。即須出軒銷假。不得多延時日。庶免荒廢淨業。

十一、重病入軒。便應付托後事。放下萬緣。一心念佛。求願往生。不得貪生怕死。妄信藥餌。自違淨願。

十二、遇重病者。瞻病人須晝夜看護。不得擅離。若病入危境。即白執事。請人助念。直至脫離危境。或報盡命終乃已。

十三、病者命終。瞻病人稟白執事。由僧值商同維那。派人分班助念。始白和尚。乃至客僧。均須一一臨榻往送。

十四助念諸師。不得與病者敘談世情。但以厭離娑婆。企歸安養。為之勸勉。若病者命終。尤須懇切助念。哀求佛慈加被。啓發亡者善根。神超淨域。自他兩利。

十五無論何人。不得探摸亡者遺體。不得搖撼亡者臥榻。恐識去未盡。有妨正念。經一晝夜。方准瞻病人探摸。俟全身冷透。始行沐浴。更衣。裝龕。送客。佛聲乃止。待至七日。舉行荼毘。

十六、亡者時值暑天。或臟腑病故。不能多延時間。於遺體冷透。即可裝龕荼毘。時間亦可提前舉行。

十七、亡者遺物。在命終四小時後。由瞻病人會同僧值副寺知客。開列清單。檢存庫房。但在病榻上者。不得移動。須至沐浴裝龕之前二小時。方可檢收。荼毘後。犒勞瞻病人。再如法處分。福資亡者。蓮品增高。

念佛堂銘

淨土法門。難思難議。至圓至頓。三根普被。宿有善根。幸得遭遇。具足信願。勵行貞固。替爾昏沉。

策爾散亂。唯精唯一。面目改換。生死怨讎。與他決戰。不怯不畏。精金百鍊。非求利養。非求名播。得覲彌陀。高登蓮座。

浴堂銘

外應檀那。內調大衆。和光同塵。事理明洞。大小安排。任勞任怨。鑒別賢愚。時加獎勸。舉直錯枉。內外整肅。無愛無憎。虛懷若谷。守經達權。隨宜調度。常作增光。佛天呵護。

庫房銘

供養大衆。功逾泰嶽。應用物件。須爲辦足。大小精粗。檢點準確。及時晒洗。勿霉勿蠹。日夜關心。如護眼目。節儉使用。處處惜福。公平均派。令衆悅服。收支賬目。勤筆記錄。供給病僧。莫厭煩黷。酌量計價。恐寡積畜。飲食隨衆。無私無曲。月終結算。當衆展讀。龍天較勘。守身如玉。旣恐披毛。又怕帶角。寶誌生叢。不愧先聲。楊岐燈盞。懿行當學。身心雖勞。淨念相續。高登上品。永離五濁。

大寮銘

雪峯飯頭。潙山典座。古德芳風。於今未墮。粒米寸薪。來自檀護。龍天洞鑒。細心照顧。鹹淡適宜。香軟清潤。供養爲懷。調烹謹慎。不貪口腹。隨衆作務。粥飯三時。從無失誤。念切生死。堅强信願。

運水搬柴。念佛億萬。堂內隨衆。堂外精進。紛若亂絲。依然靜鎮。故此行門。佛天所喜。求福則尊。造業則鄙。偏衆懈怠。三途之族。應隅時煩。自得百福。福德圓滿。上品西逝。毋失善緣。各自勉勵。

齋堂銘

粢羹粒米。皆從施得。重如須彌。當知恩德。五觀三心。時刻記憶。計功多少。百千萬億。忖已德行。勤加鞭策。防心離過。節省珍惜。正邪良藥。可增體力。爲成道業。自強不息。貪美無厭。腸胃窘迫。瞋恨惡味。咽下誰識。擬意踩踩。盡力循格。一念單提。精進無敵。三昧圓成。高預蓮國。四恩總報。方不虛食。

雲水堂銘

負笈擔簦。費盡心力。長途跋涉。威儀整飭。既到此間。暫作休息。賓主歷然。且供飲食。欲行卽行。可南可北。欲住卽住。莫生惶惑。憶昔善財。徧叩智識。五十三參。普賢大德。十大願王。導歸樂國。華藏海衆。俱效俱則。信願如同。莫嫌屈抑。二六時中。佛號頻憶。

浴室銘

山巍路遠。致其柴薪。淪金燃火。效其勞勤。昧者不知。忘不深省。任意談笑。喧譁不靜。凡此暴褻。

永宜自箴。洗心滌慮。日新又新。何以報德。莫忘洪名。綿密默持。三昧圓成。

企歸軒銘

四大不調。百骸欲散。命在呼吸。此身大難。誠懺宿業。切勿悲歎。放下萬緣。誓登彼岸。旁有敕師。輪流助念。歷歷明明。具足欣厭。爾亦密持。一心不亂。彌陀垂慈。光明燦爛。授手接引。毋驚毋憚。頃刻往生。萬衆褒讚。塵緣未盡。亦莫忘懷。一旦釋然。仍修淨課。

普同塔銘

四衆幽靈。咸入普塔。往生西方。志同道合。仰爾大德。慈悲廣運。六時禮誦。唯誠唯敬。仗此功勳。彌陀早覲。速證無生。蓮華陣陣。復勸大德。三界火宅。老病相催。齒落髮白。光景無多。猶如風燭。欲出塵勞。淨念純篤。一意西逝。信願堅勁。同預海會。莊嚴清淨。

印光大師靈巖山寺專修淨土道場念誦儀規序

竊夫彌陀誓願。示衆生心作心是之方。普被九界。淨土法門。爲如來成始成終之道。大暢佛懷。佛祖出世。悉皆法隨機立。末世鈍根。當擇其契理而又契機者。專精致力。庶可仗佛慈力。橫超三界。於此一生。即了百千萬劫不易了之生死大事。靈巖爲東晉開創古刹。歷宋齊梁陳隋唐。

屢蒙敕修。從前住持。多不可考。至宋之爲住持者。皆宗門大老。故致道風冠於江浙。此後直至淸初。仍然如是。載諸志乘。此不備書。洪楊之亂。遂爲焦土。僧念誠住寶塔中。適彭剛直公遊山。與語相契。遂爲淸查其田地。因茲蓋十餘間殿堂。尚未安僧行道。至宣統間。住僧以失衣誤打來人。山下人相率而至。僧遂逃去。寺中所有什物。盡被來者搬空。鄉紳嚴公良燦。以名山無主。命寶藏僧明煦請其師眞達和尚來接。眞公發願後有合宜之人。當交彼專修淨土法門。其立法不與諸方相同。專一念佛。概不應酬一切佛事。自民國十五年起。十餘年來。居然成一大道場。并不持簿化緣。其每日修持與打七無異。打七但加佛前上供。靈前回向而已。無論請多少人。均是全堂同念。但以施主所請人數之䞋資。全堂均分。故不開牌。無開彼不開我之嫌。諸方應酬佛事。本寺正課。必致間斷。靈巖打佛七。功課有加無減。以故功課雖嚴。每逢期頭。來討單者每三四十。而去者止數人而已。伙食一致。無分主賓僕使。其寺乃眞十方。一、住持不論台賢濟洞。但以戒行精嚴。深信淨土法門爲准。只傳賢不傳法。以杜法眷私屬之弊。二、住持論次數。不論代數。以免高德居庸德之後之嫌。三、不傳戒。不講經。以免招搖擾亂正念之嫌。堂中雖日日常講。但不陞座及招外方來聽耳。四、專一念佛。除打佛七外。概不應酬一切佛事。五、無論何

人。不得在寺收剃度徒弟。五條有一違者。立即出院。其朝暮課誦。大致與普通功課同。而間有不同者。初來者若無經書看。或致錯誤。由是監院妙眞大師擬排版印刷之。祈余作序。故略敍其緣起云。

印光大師靈巖山寺萬年簿序

靈巖寺乃梁寶誌禪師開山。智積菩薩重興。歷代禪教律高僧住持之勝道場地。淨土法門。乃即小即大。即淺即深。至極平常。至極奇特之殊勝法門。即此一生。便出生死。其修法最爲容易。其利益最爲宏深。於此最勝之地。修此最妙之法。非多劫栽培。何得値遇乎。然欲修勝行。必賴種種資具。故上自經像。與諸什物。各須備具。方可令其正行直進無礙。而道場則永垂千古。人則數十年便須更替。此諸所有。若不登簿記載。久或遺失。又經歷多次更替。亦莫考其源委。是以一一記之。以期凡住此寺者。及爲住持爲監院者。見此諸物。心自思曰。此物乃助吾人修持淨土法門。以期自利利他同生極樂之資具也。當愛之如身肉。護之如眼珠。非慳惜諸物也。乃重施主之助道誠心。以期少求減用。而道業易於成就也。夫一切法門。非斷盡煩惑。不能出離生死。唯茲淨土。但具眞信切願。即可入佛封疆。得此最勝之道場。又修此最勝之法門。而於此諸

物之資具。豈可不加愛惜保重乎哉。若不加寶重。則是暴殄天物。負施主恩。縱有修持。亦難與佛相應。何也。以其是只取自己安適。不計人工製造。前人置辦。種種不易。而其所以備此者。爲吾修道以了生死也。既輕視此物。不加愛惜。其心行完全不與道相應。何能感佛哀憫攝受。而令其即出生死苦海也。凡眞實修行人。必須忍人所不能忍。行人所不能行。代人之勞。成人之美。能如是。與道相應。與佛相應矣。願住此寺者。其各勉之。

廬山歸宗寺志

明・釋德清纂
清・周宗建增補

清規執事考第七

叢林綱紀佛道所尊亦猶百辟以奉王八　舉目理繩趨墨行欲淨諸務先淨其心鼠入衆堂蕩褋未生一之不檢百法俱傾魏此百丈是遺是無作清規執事考

一叢林以住持為衆首百事聽命古者單以弘法為務今則以保護叢林調和僧衆為賢否其職者以損己益他為任不私於已而利于衆接納方來

親賢遠佞猶為法道所係焉一非其人則破壞常住與不保矣故請擇住持為出門第一要務

東序

一監寺此職副貳於住持所以綱維叢林總司眾務監理錢谷經營出納凡事巨細皆聽命焉當斯職者須公廉勤慎以眾心為心愛惜常住如護眼睛洞明因果深懼罪福一非其人則百事廢矣故選擇監寺與任持並重

一副寺乃副於監寺者也此職與監寺一心共命如魚與水乃濟其事少有齟齬則事廢而眾不安

其當宜與監寺等

一知事乃聽制於監寺所以周知上下奔走內外迎接官長幹辦事務此職以克任勞怨爲要故須才行兼備者充之否則衆目不張而紀綱亦不振保守叢林此不可忽

一知庫此職清規亦云司庫須二人一司金錢幣帛一司穀米油鹽食物是乃大衆之命脈叢林厚薄實係其人當斯職者最要廉直不私於己深慣因果報應不侵常住粒米莖菜不肯於衆調發之法製儉合度關係非輕宜慎其選

一知客此職專掌賓客應酬施主接納往來十方衲子必有所歸此宜精勤謙讓虛心爲衆者充之

一點座乃專督香積調理飲食佛制齋食以養大衆之色身凡百與知庫相爲一心撙節浮費不妄費食物不偏私口亦與堂中首座相爲表裏必宜殷勤不倦明識因果者充之

一侍者此職執侍上座以辦衆務其人非一侍住持則爲方丈侍者司禪堂則爲香燈在庫司則聽知庫在知客則應四方往來在書記則供筆硯各隨其職掌必宜力精敏者充之斯從應答當不致

乘和

西序

一首座此職代住持分座說法表率大眾爲人天眼目必才德服眾學悟兼濟堪繼法道者主之

一西堂此職在堂專以調理大眾副貳首座綱紀叢林知人諳事不矜不伐以道忘懷者充之

一堂主此職專管十方施主布施錢糧來者入堂交入即堂主入櫃封鎖聽其支銷併書記登簿此須明愨端正丕廉不私者充之

一後堂此職專領大眾以聽晉請作務搬柴運水

摘茶鋤地一切襍務凡動衆者必白此職以身率之先於大衆勇於行門須勞而不怨者充之

一維那此云悅衆謂調和大衆上下和悅助揚法化表白念誦以應施主此宜博學文雅襍藝兼通者充之

一書記此職專掌山門榜疏往來書札應酬官長登記錢帛教授初機宜學通內外志行端潔者充之

右上事百丈始創清規住持頭首專以說法為主若綱維叢林列十局頭目以分掌之故叢林不動聲

氣而百事理蓋古無爲之治亦不過此能合諸人
毋如一身目足曳貫故法化大行今則虛名雖存
而肯心辦實者鮮矣畧存古制以見法道所係當
有待而興焉

廬山歸宗志卷第二終

清・範昌治編訂

廬山秀峰寺志

叢林共住規約

深居梵刹專爲修行如或不然來此何益今與衆約能相體悉乃可同居不肯遵行毋勞共住

謹録僧約十章開列於後

第一敦本尚德約

破根本大戒者出院不孝父母者出院忤逆師長者出院故違　朝廷公府禁令者出院親近邪師者出院

第二安貧樂道約

不甘淡薄者出院著艷麗衣服者出院

第三省緣務本約

無故數遊人閙數還俗舍者出院習學應赴詞章笙管歌唱雜藝者出院習學天文地理爐火

等外書者出院習學五部六冊等邪道者出院

第四奉公守正約

非理募化者出院侵尅信施者出院臨財背衆苟得臨難背衆苟免者出院無故飲食偏衆者罰

第五柔和忍辱約

破口相罵交拳相打者出院威力欺人者出院

第六威儀整肅約

高聲爭論三諫不止者出院戲笑無度者罰衣帽故不隨衆者罰

第七勤修善業約

執事慢不行其事者罰無故屢不隨衆者罰

第八直心處衆約

挑唆彼此鬪諍是非者出院樹立朋黨者出院機詐不實者出院謗訕清規者出院誣毀清衆者出院情識私結不正之友者出院

第九安分小心約

大膽生事者出院謬認[illegible][illegible]拈古德機緣爭鬪機鋒者出院招納非人經日剃度者出院擅留童幼沙彌者出院哄誘他人弟子更改法名

背其本師者出院妄議時政得失是非者出院輕心謗斥先聖先賢者出院以常住產業妄自與人者出院侵占人產業者出院無大故擅自判山砍樹伐竹木者出院

第十隨順規例約

令之不行執[illegible][illegible]者出院有過罰而不服者出院執事人又[illegible]戒規者出院凡事不白師友任意妄爲者出院故與有過擅出之人交往者出院出入不告假及非時者罰

以上僧約十章叢林古格典型共住宜當遵守

[illegible]成種智之因心壁淵老僧堅立

明・釋廣賓撰

上天竺山志

杭州上天竺講寺志卷之六

天目山三學學人廣賓纂

清規

天台大師立制法曰：夫新衣無孔，不可補之以縷；宿植淳善，不可加之以罰。吾初在浮度中處金陵，前入天台，諸來法徒，各習道業，尚不須軟語勸進，況立制肅之？後入天台，觀乎晚學，如新穀馬，若不控鎖，日甚月增，爲成就故，失二治一，蕭鞭示耻，非欲苦之，今訓諸學者，畧示十條，應須增損，衆共裁

之

第一 夫根性不同或獨行得道或依衆解脫若依衆者當修三行一依堂坐禪二別塲懺悔三知僧事此三人行三依六物道具具足隨有一行則可容受若依物有闕都無一行則不同止

第二 依堂之僧本以四時坐禪及六時禮佛此爲恒務禪禮十時一不可闕其別行僧行法竟三日外即應依衆十時若禮佛不及一時罰三禮對衆懺若全失一時罰十禮對衆懺若全失六時罰一次維那四時坐禪亦如是除疾礙先白知事則不罰

第三 六時禮佛大僧應被入衆依衣無鱗朧若縵衣悉不得三下早集敷坐執香爐胡跪未唱誦不得誦未隨意不散語語即須彈指頂曳屣屐起伏參差悉罰十禮對衆懺

第四 別行之意以在衆爲緩欲精進勤修四種三昧而假託道塲不稱別行之意簡較得實罰

一次

維那

第五其外事之僧不爲安立判盜亦作損非罰衆潤已自任思情若非理侵一毫雖是衆用而不開自簡較得實不同止

第六其二時食者若身無病病不須臥病已差皆須出堂不得請食入衆食器應用鉄瓷蕉油二器瓯椀匙筯悉不得以骨角竹木瓢染皮蚌悉不得上堂又不得控觸已鉢吸啜等聲含食語話自爲求索私將醬菜衆中獨噉犯者罰三禮對衆懺

第七其大僧小戒近行遠行寺內寺外悉不得盜噉魚肉辛酒非時而食祭得實不同止除病危篤瞻病用醫語出寺外投治則不罰

第八僧名和合柔忍故和義讓故合不得諍計高聲麤言動色所競者各罰三十拜對衆懺不

應對者不罰身手互相加者不問
輕重皆不同止不動手者不罰

第九　若犯重者依律治若横相誣彼誣者不罰作
衆誣者不同止若學未入衆時過衆主不受學
衆未再故彼自言比丘故入
衆來犯重誣他者治罰如前

第十　依經立方見病處藥非下方吐子藥有何益
乎若上來九制聽懺者屢懺無慚愧不能自
新此是吐藥之人宜令出衆若能改革後亦聽
還若犯諸制得不肯懺此是非方之人不從衆
綱則不
同止

祝聖　每月朔望化持領衆焚修維那舉首祝贊云
大圓滿覺應迹西乾心包太虛量周沙界仰
冀洪慈俯彰洞鑒月朔望之辰謹集臣僧恭趨
寶殿持誦秘章稱揚聖號所萃洪因端爲祝延
今上皇帝聖躬萬安皇后齊年太子千秋文武官
班同增祿筭伏願堯風蕩蕩舜日巍巍八方歌

有道之君四海

樂無爲之化

修懺每歲正月初一日至初二日合寺僧衆頂禮金光明懺三日上祝

聖帝明王慈隆無際羣臣眷翊常享尊榮兆姓四民永安富樂佛法檀越父母師生平等熏修普皆利益具

祝懺文

浴佛四月初八日祝云現大人相光滿太虛深遠雷音遍周法界巍巍乎高等須彌晃晃乎明于日月降生有疏供希采聽大明國浙江杭州府僧綱司上天竺大講寺末裔住持某衆比丘某某等四月初八日恭遇本師釋迦如來降生之辰謹備香齋專伸供養諷演經文稱揚聖號所集功德用酬慈蔭伏以千聖嗣興莫不藉實道而底正覺一法可讚所謂以慈心而遊世間既膺人壽百歲之時逐稱賢劫四佛之處取萬二千國中央之地示三十

二相劣應之身圓致爲天于先而自稱人中勝豈美繼天之貴益昭惟佛之尊應迹如存仰明星霜猶悟化儀雖往想白虹而尚騰遍奉賜影之辰少効惟馨之薦奉陳香水羡沐金軀集兹有作之熏仰報難思之德本師釋迦如來大仰尚伏願爵隆至化闡宗風復振皇風來褒斯文襄邪法流通正法繁有相證諸相非相之實相統含生悟無生受生之真生等未來時如出興日

授戒 第一求師授法　第二策道勸信　第三請聖證明　第四授三皈依　第五召請聖師　第六白佛乞戒　第七懺悔罪愆　第八問無遮蓋　第九羯磨授戒　第十略說戒相　第十一發弘誓願　第十二結歸回向

羯磨 每月朔望先一日住持領衆上殿依授戒式第設席趺坐各令首過鋪花鮮委以驗淨穢

具載教
院清規

念佛　每年二月十五日啓建
道場供養三寶祝延
帝壽日福利軍民其建會之法勸請會首一百一
十人各募四十八人逐人請念佛懺願曆子一
道每日念佛名一千聲懺障道重罪發菩提願
爲度衆生取于淨土請畫佛于曆子上至建會
日預賫曆子并備淨財四十八文到寺攢錄上
疏至日表宣或人有事予預逝者請勸首繼將
姓名并其人曆子到寺側報會當告示在社九
百九十人各念佛一千聲爲彼懺罪資其願行
令生淨土又至建會日令社衆念佛薦其往生
仍請勸首速募人塡補所與會結萬人同修淨
業者都勸緣住持傳
天台教觀沙門知禮

展鉢　偈云　若展鉢時當願
衆生作信心清淨除諸麁纇

供齋 偈云 此齋色香味上供十方佛中奉諸
賢聖下及六道品等施無差別惟願皆飽滿
令今施者得
無量波羅蜜

受食 偈云 若受食時當願
衆生禪悅為食法喜充滿

釋迦如來二月望日涅槃疏曰 鷲嶽膺期顯一乘
而極唱鶴林傾命
指三德以歸真自高山先照示以出興至峻嶺
餘輝云當入寂如唱生而唱滅恆常不變法性
本然見令始而令終會必有離世相如是曾師
昔表賢客徧行花柳無私俄遊逢于遠月蘋蘩
可薦用致嚀于遺風式表丹誠仰祈藻鑑伏願
分身俯降護身使佩于靈符慧命長存噴命見
頒于重寶度令
後裔克紹先宗

智者大師十一月廿四日示寂疏云 古塔開扉半
座平分風月

靈山會上三門諶作答歸攀我侵自高之幢下吾今親蹬之地陳階應運發新歸誠小根小莖芽芝漸而嘆大枝大葉皆拔茅連茹而征衆丘統司命遂其高寒諸子駕安車鞭其轂觸斯民以來未有愈高泰山北斗之具瞻此舟過後更無益重浮木盲龜之難値玄珠匿彩智鑑沈光象武方絕膺下何有鄭聲將亂于侏離允賴正音洗空邪說謬訛刻舟之蹟蠟營詩目之齊觀芳于沼沚之毛式資明信展敬于涓埃之效用答洪休伏願法空寶覺智者大禪師有伴仰來招手勿忘于金地如月初上分身豈間于橫流再振玄猷廣昌厥後

示衆

佛光炤法師示小師正吾曰爲人難爲人師不易難者何曰天資曰學問曰識見曰氣象無天資無學問無識見無氣象若是而能爲人者未之有也有天資而後有

學問有學問而後有識見有識見而後有氣象若是能爲人未也是何也天資不高學問不博識見不明氣象不雅猶之不能也不高則庸不博則窒不明則闇不雅則野高而智博而達明而正雅而文四者脩能爲人矣而欲爲人師者未之可也蓋爲不易曰宗旨曰教義曰法相不得乎宗旨不通乎法相不辨乎教義猶之不可也能提宗旨矣能析教義矣能解法相矣不有師承不明境觀而能與人爲師者未之有也師承正境觀明而不超悟洞徹佛意者猶之不能也亦能超悟洞徹矣而不忘境觀絕知見離法愛爲大導師者未之有也三者具矣而不知進退得失者猶之不可故

曰爲人難爲人師不易

圓法師示學徒曰于戲人法下衰去聖愈遠披緇雖衆謀道尤稀兢利爲己能覩流通爲兒戲遂使法門罕闢教綱將頹寔賴後昆克荷斯道汝曹虛心請法潔己依師近期于

立身揚名遠與于業几成聖發揮象法非子而
誰故雖修身踐言慎終如始勤稽學問謹稽行
藏避惡友如避虎狼事良朋如事父母衣師盡
禮爲法忘軀有善身自矜有過務速改守仁義
而確乎不拔處貧賤則樂以忘憂自然與禍斯
遠與福斯會豈假相形問命詢求榮達之期擇
日選時苟免屯之運此豈沙門之遠識實惟
俗子之姿情宜乎見賢思齊當仁不讓慕雪山
之求法學善財之請師名利不足動于懷死生
不足憂其慮倘功成而事遂必自邇而陟遐不
沽名而名自揚不召衆而衆自至智足以照惑
慈足以攝人窮則獨善其身達則兼善天下使
真風息而再振慧炬滅而復明可不謂大丈夫
焉可謂如來使矣豈得身棲講肆迹列常徒在
識惡則無所聞然于行解則不見可畏以至積
習成性自滅其身始欽慕彼上賢終見淪于下
劣如斯之輩誠可悲哉詩云靡不有初鮮克有
終斯之謂矣中人以上可不誠歟抑又戒慧分

宗大小異學悉自佛心而派出意存法界以同歸旣而未曉大猷於是各權所據習經論則以戒學爲棄物宗律部則以經論爲憑虛習大法者則滅没小乘聽小乘者則輕毁大法但見人師偏讃遂執之而相是非豈知佛意當融荷迹之而不見彼此應當互相成濟共熟機緣共猶萬派朝宗無非到海百官莅事咸曰勤王未見獲一派而凝寒衆流守一官而欲廢庶績原夫法王之垂化也統攝群品各有司存小律比禮刑之權大乘類鈞衡之任營福如司下濟饑製撰若掌于王言在國家之百吏成修類我教之尊宗兢演果則此旨豈執異端當須量已才能隨力演布性敏則兼學爲善識淺斷門是宜若然者雖各權風猷而共成慈濟同歸和合之海共坐解脱之床夫如是則真迷途之指南教門之木鐸也居乎師位諒無慚德趣乎佛果决定不疑汝無矜伐小小見知樹立大大我慢輕傲先覺熒惑後生雖云聽講未補過咎言或有

中汝暫思之

一初法師上堂示衆曰天台一家所談修行指歸之處無出止觀一書所謂大乘修行之要門也所以祖師云止觀之道一乘也一乘之道無法不備是如來藏大覺世尊歷劫行满涉六年而伏見衆一指以降魔始鹿苑中鶖嶺後鶴林至於法付迦葉不出此止觀之道然此止觀前代祖師談之者衆能得止觀之要者十不能一二只如宋圓智法師住上天竺時秦檜問曰止觀一法耶二法耶智曰一法也譬之一水湛然而清者止也可鑑鬚眉者觀也水則一耳以衆生心性有巨昏重散之病用止觀爲藥救而治之歸一法界之全體法界寂然名爲止觀而常照名爲觀止觀明靜之體豈有二耶圓智之說可謂善矣諸人直道止觀畢竟是一法耶二法耶若云二法皆散各途若云一法明靜一致正與麽時如何衆似不得春風

花不開花開
又被風吹落

蔬笱社儀節

第一繫心安養

會日以侵早取齊序立向佛前燃燈進香衆

念香讚仰稱禮

南無常住十方佛 一拜 南無常住十方法 一拜

南無常住十方僧 一拜 南無過去七佛 一拜

南無釋迦牟尼佛 一拜 南無當來彌勒尊佛 一拜

再進香唱念

一心頂禮西方極樂世界本師阿彌陀佛 三拜 三唱

一心頂禮西方極樂世界觀世音菩薩 三拜 三唱

一心頂禮西方極樂世界大勢至菩薩 三拜 三唱

一心頂禮西方極樂世界清凈大海衆菩薩 三拜 三唱

各就席坐念大悲呪心經畢誦阿彌陀經一

卷持往生呪十遍讚佛畢念 南無阿彌陀

佛千聲觀音大勢至衆菩薩各十聲小凈土

文回向齋佛 普供養真言 宣疏舉前頂

禮佛號 四拜 化紙 午飯

第二講習大乘

就席舉發願文八句即念前會所限大乘經卷一遍即舉經中疑義問難有得開示無疑務要有疑無說必要有說斟酌商量如行過路後過有省不使茲然良久復再限下會所看經

第三游藝翰墨

既晡各禪坐或散行或樂所近見偶得相請益或即記此日事或成小詩或弄筆琴棋餅麵取飽爲別

此會未散於靈山是過去乃幸逢於此土是今生共繫念於西方是未來合三世矣且兼內外學而並進令儒釋教以同科禮不煩而事易衆世外清修莫善于是莫謂淨生短能修尚未晚莫謂來日長修爲自己欣有志君子幸共勉之

會約七條

一此會凡一月一集不欲數

一所限有經各要平日于家程誦數十遍多更佳

一所會費不過一人二分若有外友臨期欲入者

以米一升銀一分爲率佛前相繼止小燭一對

天寒用榾柮一盤

一所食用維香維茗維菜維腐不許精美盤飧是

富貴餘途自傷雅道

一凡允食非有疾兼日道不赴此外雖遠雖冗風

寒暑雨願毋自畫嫁言者有罰

一凡食中時雜話或家事身事心事衆共商量當

可不使得罪名教則可或有世事時情必來廉

須立懦安分自求清慎敬戒之語以相警策不

許廣引希求千部可賤之事非我友也況會中
乎
一為會瀹泊有味有情不欲如時酒食充溢不許
設滴酒美菜不遵作第一義罰盞君子草衣木
食已自不能無求于世一酒不戒一食不粗則
其餘可如非佳士也　古巷山子重生述
昔廬山遠法師開蓮社以度羣品雷次宗等十八
諸賢獨為稱首其間得生淨土者不可勝紀唯
淵明陶公一人招之入社而不可得無酒即攢

爲去迄今世遠法衰所謂蓮社者亦寥寥無聞矣君士登淵明後身慨玆頽風因立疏約社附建三時接引後學合儒釋教以同科兼世出世而並舉隨時高下夫亦以昔時之不可爲今日之可也慈悲亦甚矣性慧雍桑也晚何敢望遠公下風唯居士不吝振作之始共社者天竺靜庵遂清二師與焉是歲癸卯之十二月念又五日也釋慧和南

初集四衆

邵古庵名亜生錢塘諸生隱居呼猿洞

釋覺海名性悲雍淤上虞幻住天竺

釋靜庵名真讓度上竺天巖房

釋遂淸名如汀隷上竺雲隱房後果都綱

釋潮音名海瑞度上竺長生房

釋古玄名寂嘉度上竺心安房

第七集益二衆

次年益四衆

楊又玄名應秀郫城武弁隱居翻光庵

江澹如名鉄仁和弟子員後舉孝廉

釋静葵名寂芳度上竺雲隱房

吳美子名本泰海寧弟子員今成進士

上天竺講寺志卷之六 終

光緒歲次甲午年
佛龍真覺寺原刻

[illegible]

壬戌孟春上海集雲軒校印

天台大師立制法

夫新衣無孔不可補之以縷宿殖淳善不可加之以罰吾初在浮度中處金陵前入天台諸來法徒各集道業尚不須軟語勸進況立制肅之後入天台觀乎晚學如新猿馬若不控鏁日甚月增為成就故失二治一蒲鞭示恥非欲苦之令訓諸學者略示十條後若妨起應須增損衆共裁之

第一夫根性不同或獨行得道或依衆解脫若依衆者當從三行一依堂坐禪二別場懺悔三知僧事此三行人三衣六物道具具足隨有一行則可容受若衣物有闕都無一行則不同止

第二依堂之僧本以四時坐禪六時禮佛此為恆務禪禮十時不可闕其別行僧行法竟三日外即應依衆十時若禮佛不及一時罰三禮對衆懺若全失一時罰十禮對衆懺若全失六時罰一次維那四時坐禪亦如是除疾礙先白知事則不罰

第三六時禮佛大僧應被入衆衣衣無鱗隴若縵衣悉不得三下早集敷坐執香爐胡跪未唱誦不得誦未隨意不散語話叩頭彈指頓曳屣履起伏參差悉罰十禮對衆懺

第四別行之意以在衆為緩故精進勤修四種三昧而假託道場不稱別行之意檢校得實罰一次維那

第五其知事之僧本爲安立利益反作損耗割衆潤已自任恩情若非理侵一毫雖是衆用而不開白檢校得實不同止

第六其二時食者若身無病病不頓臥病已差皆須出堂不得請食入衆食器聽用鐵瓦薰油二器甌椀匙筯悉不得以骨角竹木瓢染皮蚌悉不得上堂又不得揨觸己鉢吸啜等聲含食語話自爲求索私將醬菜衆中獨噉犯者罰三禮對衆懺

第七其大僧小戒近行遠行寺內寺外悉不得盜噉魚肉辛酒非時而食察得實不同止除病危篤瞻病用醫語出寺外投治則不罰

第八僧名和合柔忍故和義讓故合不得諍計高聲醜言動色兩競者各罰三十拜對衆懺不應對者不罰身手互相加者不問輕重皆不同止不動手者不罰

第九若犯重者依律治若橫相誣被誣者不罰作誣者不同止若學未入衆時過衆主不受學衆未攝故彼自言比丘故入衆來犯重誣他者治罰如前

第十依經立方見病處藥非於方吐於藥有何益乎若上來九制聽懺者屢懺無慚愧心不能自新此是吐藥之人宜令

出衆若能改革後亦聽還若犯諸制捍不肯懺此是非方之人不從衆綱則不同止

太祖聖諭參用內典夫叢林以安衆爲務安衆以清規爲要一無清規將使師不師弟不弟兄友之義亦乖法屬之情燾絕佛法掃地矣叢林云乎哉不慧濫登講座相從者頗衆所謂大林之荊棘大田之莨莠何物無之苟不預爲耘鋤其疾嘉木敗大本爲害者不小然準佛法而治無智者反迂而不信憑官法而訟有識者又恥而不錄今皇法佛法相參爲用謹遵洪武聖諭六條高書於上以內典之意通釋於下使知機者自知退避何必待斧斤然後爲快哉

孝順父母在家二親生肉身之父母也出家師長生法身之父母也生身父母之恩當報法身父母之恩可忤逆乎有違此諭者不許共住

尊敬長上在家長上伯叔兄長之類也出家長上師伯叔兄長之類也在家長上宜尊出家長上可慢乎有違此諭者不許共住

和睦鄉里鄉里一鄉一里比鄰之親友也出家則以義而聚天下四海孰非鄉里其或不以六和處衆而且鬬搆是

非自作教人殊失融通之道有違此諭者不許共住

教訓子孫 徒屬出家之子孫也先以世道教以義方後以佛法鎔其性地其有事徒如事師視師如視徒此絕倫理之人也不許共住

各安生理 世之生理士農工商也出世生理繕性則資以三學所謂戒定慧也養身則助以四事所謂飲食衣服臥具醫藥也佛制出家當依三法一者循方持鉢二者信心檀越淨施三者依棲叢林說淨而受有違此而別行生理者不許共住

毋作非爲 遵前五諭事事皆是違前[illegible]件皆非殺淫欺妄奸盜詐僞靡所不爲矣[illegible]違此諭不許共住

教觀目錄 附石室藏書

南嶽

大乘止觀 二卷

唐末教典流散海外本朝咸平三年日本國寂照持此本至四明慈雲得之爲作序云初卷開止觀之解次卷示止觀之

行

四十二字門 二卷 大品四十二字初阿後茶南嶽用對四十二位

安樂行義 一卷 四明行皎遊方至南嶽福嚴於藏中得此本歸以示同辯其後北峯石芝始獲開板

南嶽願文 一卷　無諍行門 二卷　三智觀門

次第禪要　釋論玄 已上各一卷

右止觀安樂行義願文有見本餘不復見惜哉

天台

法華玄義 十卷　法華文句 十卷

摩訶止觀 十卷名圓頓止觀　禪波羅蜜 十卷名漸次止觀

民國・侯狷編纂

無錫南禪寺志

坿濾水規制

唐文明義淨法師濾水軌儀曰。夫以懷生者皆愛其生。上通賢智。有死者咸畏其死。下泊昆蟲。由是耆逝隨事而修慈。不損含識。量內身而准物。刀杖不加。惟以大悲。宣揚法化。於護生處。極致慇勤。是佛弟子。理應隨作。護蟲濾水。是出家之要儀。見危存護。乃悲中之極急。既知有蟲。律文令作放生器者。但為西國久行。人皆共解。東夏先來未識。故亦須委其儀。若不具陳。無由曉悟。其器任

用鐵銅瓦木。瓦即安鼻鐵木准成。若擬隨身將去。可用銅作。惟受二升三升。即是舊來小銅鑵子。還施銅系。令穿手得過。底傍一邊。須安銅鈕。可受小拇指頭。若乞食去時。穿在左臂。以衣掩蓋。右手擲鉢。乞食得已。隨至一家。安置飯鉢。自將淨繩一條。如粗箸許。隨井深淺。繫鑵取水。濾以小羅。斟酌得足。即以繩一頭穿鈕。急繫擡系等。繫小鐵鉤。鉤系起時。務令平穩。此並預先作了。不得時時求覓。即以小羅覆蟲鑵內。徐徐放下。至水縱鉤。拔繩令覆。再三下灌。方牽出井。此是乞食之儀也。或用銅盌漆盌。穿孔著系。權用亦得。若在寺者。即以常用鑵覆之。如前安置。少有別處。底傍著鐵環。可容三指。以鑵鉤內中。掐起系等。同前著鉤。覆蟲在中。放使至水。假令深井。亦得爲之。若別著繩。恐成勞擾。若井深處。或可別爲盆貯。或可送往河池。瀉水竟時。送須滌器。斯共法也。濾羅樣式。如別處言之。豈容井口之上翻羅。元無放生之器。欲似護戒。豈顧蟲亡。但以如來聖教。慈悲爲懷。所製戒律。罪有性遮。遮則准事合輕。性乃理應從重。性罪之內。殺生最初。是故智人特宜存護。若將此爲輕者。更

復何有重哉。若能依教作者。現在得長命果報。來世當生淨土。且神州之地四百餘城。出家之人動有萬計。於濾水事。存心者寡。習俗安常。見輕佛教。不可一一門到口傳。冀諸行人。遞相教習。設使學通三藏。坐證四禪。鎮想無爲。澄心空理。若不護命。依教奉持。終亦不免佛所訶責。十惡初罪誰代受之。且如見有屠兒牽羊入寺。不過數口。放作長生。衆共聚看。彈指稱善。豈知房內用水。日殺千生萬生。既知理教不輕。宜應細護細察。自利利物。善護善思。復有令人耕田種植。規求小利。不見大尤。水陸俱傷。殺生無數。斯之罪咎。欲如之何。直至束手泉門。任他處分。故經云。殺生之人。當墮地獄餓鬼畜生。設得爲人。短命多病。嗚呼此苦。誰當受之。脫有能爲。善哉甚善。可謂釋迦末法。共結慈念之因。彌勒初成。俱證無生之果。廣如別傳。此不煩云。

增輝記云。濾水囊爲器雖小。其功甚大。爲護生命故。中華僧鮮有受持。准律標示。根本百一羯磨云。水羅有五種。一、方羅（用絹三尺或二尺。隨時大小。作絹須細密不透蟲者。若用疎絹薄紗紵布者。無護生之意。）二、法瓶（陽陰瓶也

）三、軍遲。（以絹繫口。以繩懸沉於水。待滿引出。）四、酌水羅。五、衣角羅。（言衣角者。非袈裟角也。但取蜜絹一方礫手。或繫瓶口。或安鉢盂中濾水用也。）

事鈔云。漉囊物雖輕小。所爲極大。出家慈濟。厥意在此。今上品高行。尙飲蟲水。況諸不肯。焉可言哉。故律中爲重蟲命。偏製食用。二戒出事常現。有用者多數故也。記云。出家之人。修慈爲本。慈名爲樂。無殺爲先。物類雖微。保命無異。此乃行慈之方。濟物之緣。大行由是而生。至道因茲而剋。同儔負識。勿以爲輕。慈覺大師宗賾。崇甯元年於洪濟院廚前非邊。安大水檻。上近檻唇。別安小檻穿角旁出。下安漉羅。傾水之時。全無迸溢。亦五大衆沾足。浴院後架倣此。僧行東司亦皆漉水。出家之本道也。後住長蘆。諸井漉水二十餘處。常住若不漉水。罪歸主執之人。普勸勉而行之。

大智照律師漉囊賦曰。吾有漉囊。製造有方。緻練作底。熟鐵爲匡。其用漉兮。深須諦視。其還放兮。切忌損傷。宜知我佛仁慈。尙不遺於微物。將使吾曹飲用

。得幸免於餘殃。一化境中。上下皆制。半由旬內。往返須將。世多輕略。孰究否臧。或聞而不製。則嗤爲小道。或製而不用。但懸於草堂。斯由內無悲憫。外恣疎狂。寔來蒙之津逕。實習教之紀綱。汝當存誠持守。竭力恢張。豈止四生有賴。抑使三寶增光。

佛號大悲。等視衆生。皆如一子。不論卵（雞、雀、烏鵲、孔雀、蛇、魚、蟻子之屬）胎（人畜乃至二足蟲等）因緣（腐肉中蟲。廁中蟲。尸中蟲。俱出阿含）所化。並無生佛之分。對於殺害生命。禁制尤嚴。是以大教西來。首標齋戒。唐宋古德。無不濾水取飲。行仁去殺。暢佛本懷。降逮晚季。斯風遂湮。雖有高行。未聞措意及此者矣。所賴大德盡力提倡。俾復古制。而泯殺機。其有裨於世出世法。豈淺鮮哉。敬綴斯文。以資評勸。

附酒戒說

逃名居士論酒戒曰。酒禁一事。儒釋同嚴。古今中外。見地一致。書列酒誥梓材。詩采賓筵抑戒。酒誥並繩酗酒者以大僇。曰。羣飲。汝勿佚。盡執拘以歸

於閫。[illegible]殺。或疑飲酒小過。何至懲之殺刑。不知酒實婬殺盜之媒介。傷倫敗德胥在於是。而女流常因酒故。辱身失節。所在多有。且令生子不壽。滋事失儀。猶其小焉者耳。意當時風俗沉湎之極。誠欲以嚴懲之也。故佛教列之於根本五大戒之一。十戒之五。具足戒九十單墮之五十一。菩薩四十八輕戒之二。持律者。至以酒爲性罪。雖病者不聽開遮。有以哉。佛語難提優婆塞。酒有三十五過。見智度論。又舉三十六失。見四分律。梵網經菩薩戒輕垢罪篇。飲酒戒曰。若佛子故飲酒而失酒。過失無量。若自身手過酒器與人飲酒者。五百世無手。何況自飲。亦不得使一切人飲。及一切衆生飲酒。況自飲酒。一切酒不得飲。若故自飲教人飲者。犯輕垢罪。大愛道比丘尼經曰。不得飲酒。不得嘗酒。不得嗅酒。不得鬻酒。不得以酒飲人。不得言有疾欺飲藥酒。不得至酒家。不得與酒客共話。夫酒爲毒藥。酒爲毒水。酒爲毒氣。衆失之源。衆惡之本。殘賢毀聖。敗亂道德。輕毀致災。立禍根本。四大枯朽。去福就罪。雖不由之。甯飲烊銅。不飲酒味。所以者何。酒令人失志。迷亂顛狂。令人不覺。

入泥犂中。是故防酒。又偈曰。酒失覺知相。身色濁而惡。智者動而亂。慚媿已被劫。失念增嗔心。失勸毀宗族。如是雖各飲。實爲飲毒死。不應嗔而嗔。不應笑而笑。不應哭而哭。不應打而打。不應語而語。與狂人無異。奪諸善功德。知媿者不飲。四分律揭飲酒十失曰。佛語阿難。凡飲酒者。有十過失。何等爲十。一者顏色惡。二者少力。三者眼視不明。四者現嗔恚相。五者壞田業資生。六者致疾病。七者益鬥訟。八者惡名流布。九者智慧減少。十者命終墮惡道。大智度論曰。令人心動放逸。是名爲酒。一切不應飲。是名不飲酒。又曰。問曰。酒能破冷益身。令人歡喜。何以故不飲。答曰。益身甚少。所損甚多。是故不應飲。譬如美飲。其中雜毒。是何等毒。俱舍論并設問答。曰。諸飲酒者。心多縱逸。不能守護諸餘律儀。故爲護餘。令離飲酒。觀此。是知世出世間聖人制禮。其防微杜漸處心積慮。範世正俗之深心乃如此。更觀察歐美蠢飲醉酒之俗。往往醉漢夜臥於道。而讙噪衢市。甚則歸毆其親故伴侶。而爭殺開鎗。致死者比比也。又小市通塗。酒店相望。國民竟日作工。所入盡付酒家

。而貪緣作姦犯科。均由飲酒爲之媒介。此風歐美皆然。法國尤甚。噫。先民預防禁止之義。可深長思矣。晚近數見僧徒耽飲。其悞實有同於日本真宗之茹腥啖肉。大違佛旨。殊屬非是。特綜論以當呼籲。

俟來齋　大夏校字

民國·濮一乘纂修

武進天寧寺志

武進天寧寺志卷十

規約 文告

天寧規約碑 乾隆丙子

釋實徹大曉

一 長老須選舉道德夙高質心爲千年常住者不得輕易退院如果年老不能領衆方許養靜若無質心爲衆德行不足者兩序大衆公議再舉法眷下選道德者於韋馱菩薩前拈鬮爲證違者公擯

一 叢林乃十方常住一有剃度遂萌病胎嗣後不許剃度違者罰

一 不許紂納老堂違者公擯

一 方丈內但安知事老成人

一 病僧切須加意體恤若入延壽調治倘故違資供衆普佛施食若無道資普佛施食大衆發心供衆或免

一 田產收租細酌老成三位眼仝收訖回來過解交明數目呈上方丈

一　凡進銀錢監院客堂登簿送上方丈亦登簿入櫃米麥登簿上倉若常住應用出入悉首領職事公仝前後斟酌數目查明方可違者重罰

一　不許借常住之名私事抄化査出重罰

一　經懺佛事不得輕許出門

一　禪堂內外衆僧度歲不得放假請茶及私自托鉢等事違者公罰　以上十條請勅諸石永遠遵行若昧因果不遵仰祈　韋馱菩薩鑒察令彼速滅再感有道德者來遵守規矩興隆三寶徹之願也

明·釋廣賓纂
民國·釋際界增訂

西天目祖山志

家訓

丹冶之子先爲箕裘冝於導也幻住因學者不信有悟門乃著家訓以明眞叅實悟之旨

其良弓治之謂乎直下承當眞師子兒志家

訓

中峯和尚幻住家訓

幻人一日據幻室依幻座執幻拂時諸幻弟子俱來雲集有問松緣何直棘緣何曲鵠緣何白烏緣何元幻人豎起拂子召大衆云我此幻拂豎不自豎依幻而豎横不自横依幻而横枯不自枯依幻而枯放不自放依幻而放諸觀此幻綿亘十方充塞三際豎時非豎横時非横枯時非枯放時非放如是了知洞無障礙便見松依幻直棘依幻曲鵠依幻白烏依幻元離此幻見松本非直棘元無曲鵠既不白烏亦何元當知此幻翳汝眼根而生幻見濟汝意地起幻分別見直非曲指白非元徧計諸法執性樹生曠右造今纏縛生死由是累及雪山大沙門眼不耐見方出母胎便乃周行七步日顧四方指地指天大驚小怪將過去百千萬億刼所證底第一義諦向諸人淨潔田地上狼藉殆盡審如是奇特建立要且於幻法了無加損老雲門謂當時若見

一棒打殺貴圖天下太平雖則增金以黃其奈又添一重幻翳當時四十九年三百餘會彼以幻問此以幻荅文彩熾盛音響沸騰其幻頓幻漸幻偏幻圖且置之勿論末上以幻手祐幻華謂吾有正法眼藏涅槃妙心直得老飲光勞破幻顏兩肩荷負自爾一人傳虛萬人傳實幻幻相因授受不巳至少林面幻壁安幻心懺幻罪解幻縛問幻性書幻徧磨幻磚垂幻足掛幻拂聾幻耳擱幻掌就巾引出個擊風顯漢施一幻唱如青天怒雷乃至以幻照幻用幻賓幻主縱橫交錯與奪殺活態手狀萬莫窺其涯追今諸方無面目老比丘出其門桐其宗承虛接響置一幻於口門藏諸幻于量外交其言巧其機高其風逸其韻峻其令大其家貝無有一人能出其幻者幻乎其旨圓其義備其體大其用周與諸佛祖相爲終始盡塵沙刼不可窮盡問有末能了此大幻于言象之表者或以某師說禪簡明或以某師說禪圓活或以孰爲高古或以孰爲峻峭孰爲細寄孰爲文彩孰爲粗暴孰爲不工尚其優而效之鄙其劣而棄之亂眞機于巧僞之塲屈要旨于笙簧之域見聞日博是非日滋大

義日乖眞風日墜殊不知前輩深達大幻之士凡
吐一辭出一令其簡明也是幻圓活也是幻高古
也是幻細密也是幻至若直捷文彩粗暴不工等
成自廣大幻輪中流出此幻輪一轉如水就決似
風行空迴絕安排了無揀擇隨機任器殺活臨時
使古人存一點分別取捨之情醬於隨扣隨應之
間則與雜毒無以異也豈甘露醍醐之謂哉更有
人將個霽冊子廣讀博記欲契祖師西來意却又
成實法流布豈不立文字直指人心之道果如是
迂曲耶若是眞實要證此大幻法門便請全身直
入直下更無一絲毫障礙苟或以脚跟擬議意地
躋踏切不可隨語生解道一切是幻本來現成我
但拍盲坐斷更別有甚麼工夫可做門路可求是
則固是爭奈作依情帶識墮在草窠欲較他古人
獨脫悟明不啻天地懸隔只如香嚴擊竹靈雲見
桃太涼開角洞山過水此輩皆是偷心泯絕脫
落知解能所兩盡得失俱忘如空合空似水投水
既非強勉安許拍盲乃于此不知不覺處脫落根塵
自然語默動靜不帶枝葉是大解脫門惟心死
識忘情消見謝者乃能直入或半點心意識不盡

今但有情無情等如有一物不依此大幻法門而具生住異滅者亦無有是處當知幻無聖凡幻無彼此了得此幻在彼不見有菩提湼槃在此不見有生住異滅一切幻幻圓滿無二無二分無別無隱故非是強言法如爾也苟或于此未能脫白露淨全機超入且不要忽忽草草但辦取一片鐵石身心拌取一生兩生向所森底無義味話頭上拍盲立定丁字脚頭心憤憤地與之抵捱將去正當抵捱時都不要你向禪道佛法上別求解會只如撞着銀山鐵壁相似除却個敲臀不破底無義味話頭之外更無第二念蹲坐其懸懸之心如措足于百尺竿頭著脚于萬彻崖巔前無可攀後無可援但與麼把教定靠教穩孩孩兀兀只如是去當知大幻法門在你脚底不會移易一絲毫只待你情消見盡蹉步蹤着須秤個所入底大幻法門一陽陽諭不留朕迹始是丈夫脫或作得入門苟存一念歡靠之心依舊與昨日之迷無間然也此事不是說了便休亦不是見了便休直須始終丈夫不受一法籠單方堪為荷負大法之眞實種草邇來法道不古人心懈怠為師為徒彼此只求解會

縱使透過古今超越言象欲與古人握手於眞寂
之海何異螢光之附太陽非其類也今日既是與
諸人應個時節不可只與麼說了便休借五須彌
筆蘊四大海水向東弗于遠打個直落復于南贍
部洲轉個曲角徐于北鬱單越著一點轉向西瞿
耶尼亞個半刀併作一個幻字懸向盡十方虛空
之頂使大地人有眼者見有耳者聞有身者覺有
意者解乃知過去佛久遠于此證湟槃已現在佛
今各于斯咸登正覺未來佛將于其中開正法眼
以至徹塵數諸菩薩各各不離當處修六度運四
必度衆生斷苦縛乃至無邊聖賢更無有一人不
依此幻具大神變而獲自在者奈何諸人終日折
旋俯仰動靜語默觸目無間剛不自悟將謂與他
聖賢佛祖有無邊法界之所間隔自甘陸沉徒受
輪轉今日恃爲你起横畫樣和盤拓出如前所云
便請全身直入直教一切處點畫分明一切處受
用現成與三世佛祖歷代祖契理契事同出同沒更
有何物爲障爲礙而尚存觀聽猶滯功勳者哉古
今之下如有一佛一祖不由此大幻法門而獲菩
提解脫者無有是處更敎你知盡法界內無古無

如是之易而不知其未領悟時之難苟知其難則古人之易亦今人之易也苟不知其難欲效古人如此之易未免爲情識虛妄引入相似般若中重生死之根塵深輪迴之陷阱耳且古人領悟之易置之勿論如何是未領悟時之難只如二祖未悟之頭立齊腰之雪不知爲寒斷娘生之臂莫知爲寱只遮一個樣子不惟今人之難在二祖分上亦未嘗不難以其求法之眞所以忘其難也自二祖而降其親師爲道痛爲生死無常而有契有證之士於未領悟時未有一人不如是之難當知古人之生死即今人之生死也今人之道業即古人之道業也蓋古人負眞誠而忘其難所以致其易今人逐虛妄而弃其難必欲效其易故于此一法中雖同知是幻而其利害優劣所以異也此是從上佛祖不易之論一時老婆引援及此在本色道流分上與作惡口亦名實法綴人亦名敎壞人又與作瞎學人正眼今日彼此不獲已也然而遮許多做工夫底露布在當人爲法之誠自然步步踏着豈是起模畫樣敎得人底道理其或爲法之心不眞不誠不苦不切縱使千百方便束縛得他儼然

日夕相誘築得一肚禪道佛法其如生死命根不曾手懸崖撒手處絕後再甦一回墮在惡毒海中不自知非此誠可愍叅禪學道何所圖哉然本上座固非其人唯是不敢自味叅禪正因而況諸人幸不遣此邪謬各各是不肯墮人棄白底端人正士既來者裏相從我此間又非唱導之師建立門戶彼此洎依于半間茅屋之下只圖眞實以辨平生然此雖日大幻法門苟非神悟決不可造次而入只如說個幻字今古共知于中欲覓一人於此幻中掉臂而入橫身而坐肆足而行任意而用放開捏聚一切自由者極難乎人其故何哉蓋由心存所知而未嘗悟脫于一切處明知是幻不待旋踵而反為幻所縛以若所知則與不知者何以巽也只如敎家道一假一切假無中無空而不假此說之下了無剩法惟其不悟翻成文字語言流布豈佛法果有敎禪之二哉以其神悟教即是禪以存所知禪即是敎故圓覺謂末世衆生希望成道無分求悟惟益多聞增長我見斯言殆盡之矣只如會通初尚見鳥棄吹起布毛應時脫署德山見龍潭吹滅紙燭當下超宗今之人但見前輩領悟

請去却語默動靜
出來露個消息

訓童行

恩愛縈纏於大圓鏡裏三界俄興以故佛制出家令汝離恩愛也利名拘絆於空寂體上三毒頓現以故佛制修道也令汝遠名利也口體之奉易長塵勞以故佛制苦行令汝橋其形骸而淡滋味也怠惰之習不生功德以故佛制勤勞令汝朝精暮進而莊嚴佛海也乃至八萬四千煩惱而建立非法聖人故以難行之行設爲化門令汝不虛受其施利也眞慈法門最勝非上根利智卒莫邊岸是爾諸人非令生能出家能入道皆是諸佛于無量劫中眼不耐見伊備當輪迴之苦毒直八苦坑中不惜眉毛與你下此菩提種子故今生承其恩力冥資使伊見聞覺知脚跨此眞慈最勝法中大不容易令日須作難遭之想生希有之心於此法門生歡喜心生孝順心生恭敬心生利益心生決定心生勇猛心生無厭心生忍辱心縱使衣不覆體雖墮指裂膚而不起馳求之心食不充腹雖形氣消殞而不生願樂之心乃至勞苦切已將至命盡而不起厭離之心好歛你知三世佛

恰如個死人何異吹網欲滿又爲潙山充典座雪峯做飯頭寶壽作街坊演祖爲磨主此猥褻之務豈眞龍象所當爲哉葢亦爲道之眞忘其鄙陋有如此者今日稍負聰明之資或藉林補職不稱則掉臂譏主法者之誤以此觀之則古今之眞妄判然矣幻人於幻法實未會悟今日但路見不平竊論如此到遮裏索性將平昔所解底大幻法門重爲發露去也過去是巳去之幻現在是目前之幻未來是將至之幻一大藏教依幻而說千七百則陳爛葛藤由幻而至菩提涅槃根幻而成眞如般若倚幻而現慈悲喜捨即幻而與六度萬行憑幻而立三乘十地依幻而等差戒定慧貪嗔痴煩惱塵勞無常生死等從幻而出以至明暗色空見聞覺知未有不禀吾幻而有者豈但松直棘曲鵠白烏元是幻乃至天以幻葢地以幻擎海以幻涌春以幻育桃以幻紅李以幻白迷以幻難悟以幻易我以幻說爾以幻闡森羅萬象一幻所印此大幻印中囿是不留剩法只是幻人手中拂子卽今與須彌山王眉毛厮結且道是幻也非幻也若謂是幻帶累幻人墮在幻網中萬劫出不得若謂非幻

歷代祖都從如是煉磨得成是你積劫深陷迷途不能自省所以從迷至迷逗到今日在今日旣承佛記乃爾出家這同更不肯硬立脚頭拚生打推將去更無方便了也昔爲山擇茱次百丈問子在此作麽山曰牧牛丈曰牛作麽生牧山曰一回入草去驀鼻拽將來你看他古人作務處何嘗少間斷問道之正因也偶以觸事違情當下生出干種顚倒無明與麽出家入道豈有相應底時節你看他塵勞中人養了三五老小朝愁暮苦覓片時之安至死無分彼爲恩愛纏縛尚爾奔馳汝爲道業末辦你觀古人捨身命處行難行苦行處萬分無一豈可別生異念甘受輪迴作無慚人佛祖父母拈向一邊前路茫茫有誰替我爾曹思之毋令後悔苟或不肯自負方是同門眷屬也姑爲說偈以策之曰冰霜面目若頭陀痛念輪迴越愛河須信墜腰頑石脫直敎佛不奈伊何

玉林國師因課誦垂訓

邇來魔疆法弱亦以上無嚴師故容邪謬之徒插足宗門多是學宗旨論宗旨一味妄穿妄鑿從上綱宗何嘗夢見所以言言會旨步步迷宗卽如一等無慚

愧漢妄稱自己亦是臨濟兒孫開口便道垂慈必有法無法不垂慈臨濟宗有元有要有權有實有炤有用有主有賓把蕺林正務及兩堂課誦皆曰此只是應點故事可將就些必當少念佛方像祖師門下客吁嗟乎我不知此等人面皮厚多少若道是泛常故事有礙祖道則直當不念何得云少念及將就些若如此隨順俗套將就故事豈是大丈夫作人天眼目與佛祖為師者之所為耶我今誠賓指示此輩暗短流俗阿師且莫誇是祖師門下客莫虛稱會宗旨欲明宗旨莫當面蹉過莫拈元一放一好教你知我者裏即此兩時課誦便有元有要有權有實有照有用某上座有時一聲佛如金剛王寶劍有時一聲佛如踞地師子有時一聲佛如探竿影草有時一聲佛不作一聲佛用亦有殺亦有活亦有縱亦有奪亦有主亦有賓亦如清涼地亦如大火聚饒人左之右之時進時退或邪或正或是或非或行或解相應不相應或見地透瞼不透腕不消別施勘驗只者兩堂課誦都料簡詳悉也凡同居大衆切莫以課誦出坡等為虛應故事須知無不是佛祖之祕密法無不是佛祖之總

持門無不是佛祖之不傳心要無不是佛祖之自利利人捷徑若道別有宗旨別有佛法別有好知解更欲借趙州念佛徼口之說以圖避懶則謗他趙州爲不要人念佛又以者裏念佛作念佛會則眞可憐生你若果是個人能各出手眼別樣施設爲人去某上座自識得你不要你類我你等若道必要恁麼我又不恁麼也祇如我恁麼無不具元要權實照用主賓縱奪你作麼生會敢妄擬議耶凡爲魔所攝毒氣深入者一任你別去學佛法學宗旨多生分別異樣揀擇他日眼開自知負墮眞實學道者切須立定脚跟努力行持莫爲魔惑其或獅子蟲定不輕縱以亂清規

家風

家猶本也本則統之風猶敎也敎則化之此幻住家風所繇作也第庵異藂林衆非海會故取百丈規繩約其時措之宜耳志家風

中峯和尚幻住家風

道伴相看不用憑施棒喝同參展手且敎放下包孟電光裏明驗主賓髑髏前暗行賞罰官路當人情只貴眼親手便開門待知識果然道在人宏展佛祖現成家風布蕟林斬新條令與其持鉢分衞何如博飯栽田要敎勝行俱圓普請大家着力

掛搭

菴居本圖獨處有同志者遠來欲相依止須具威儀於庵主前求住如諸方討掛搭式不可造次如欲相留庵主自送歸堂與新到分賓主立定觸禮一拜新到送庵主出轉身與首座大衆人事次第懷香入方丈觸禮一拜表謝掛搭之禮凡掛搭須量其被位有無觀其新到在道不在道一事不如意便有差殊蓋道人心一切放下決不於世相流布也凡非在道之士到則但以禮敬或不欲留方便却之庶幾不見分別也凡堂中掛搭人了其執事者當時時備辦供衆等物莫令所住之人勸念或堂中人到庫司有所需索當宛轉應酬庶見慰衆之心大矣送新到入堂敘語主云菴中寂寞境界蕭疎以道相忘不勝欣幸客云茶蒙收錄已遂依棲朝夕參承不勝榮幸謝掛搭敘語主云

適間理合拜送事爲不周茲辱降臨不勝媿感客云茲蒙降重禮事貌過情拜謝不專伏望慈恕

延納

菴居幽寂世路不通雨笠煙包問律而至或三或五遠荷而臨菴門即備香燭候其濯足具威儀待其人事主人迎接揖坐燒香叉手相揖茶畢起身送於安下處且過雖非廣潤須牀榻薦席門簾坐物隨宜鋪辦茶湯點心果物藥石等不可苟簡但隨家豐儉古云人情若好喫水也肥在禮不在物也教中謂客到伽藍種種供養如遇施主有請當差客僧受請則不犯禁戒然既立一方香火當以延納爲先彼此寄身於佛海之中勿隨不顧後輩而請可也

用人

菴居既本分家風一切事務缺人不可然欲用人須審其所能察其所安可也今時用人往往只求一時辦事不究其處心之眞僞若存心於眞實雖拙可用苟留意於虛僞雖巧亦不可親尚徇通財利於須臾決然謀亂於長久用人之際可不審乎

賞罰

賢不肖之進退在賞罰之公不公也賞罰之公雖萬人亦不見其多賞罰之不公一人亦不能

爲治人之理既公賢不待召而進不肖者不待貶而退將見吾賢明之道而政者有斯所謂不言而化者也近者悅遠者來非賞罰之公何以臻此然菴居乃道人之事賞無玉帛之榮罰無刑憲之辱但親之疎之爲賞罰之實也夫有功者當賞惟親敬之益厚有過可罰者但方便勸其改過或從其勸則亦親之或再勸不從乃徐徐日疎矣使其自省也倘加顔色決定傷慈甚非和衆之道也

進退

主件交衆合離有分相逢狹路去住由緣不可專事無定論也菴中執事之人或一年或三年五年心力疲倦欲告假歸堂隨衆主者再三勸勉且令順緣必志不從當隨其引退菴主當集衆會茶送歸或寮或堂既送之後須過一兩日備點心一筵待之少見酬勞之禮或欲請人補前職先須相親之人密密和會候其允肯方鳴鐘集衆會茶菴主白云此某職某人既退此務不可缺人令請某人充之仰望衆慈同垂勸請菴主與大衆同對所請之人觸禮一拜受請之人亦拜大衆就送歸職所衆人賀畢新職之人當就懷香詣菴主處致謝明日公界備點心一筵同請執事人光伴以表

管待之禮

或菴主入寂或疲倦或病緣欲引退時須於檀越處告說事因早請求補之人既得補替之人舊人當於數日前告衆引退或他入或就菴中或閒房居處其庵職事之人當備香燭茶湯齋饌等或招鄰封與檀越懷香就新人致禮告請擇日入菴具種種嚴整迎奉之禮不可苟簡須具齋饌會鄰封備嘅於新住持表賀禮并元嘅舊人表謝禮然後新住持躬詣鄰封檀越處人事以表叅禮舊住持人亦次第往鄰封檀越處人事以表謝禮庶見進退不失其宜也

分衛

佛在世時衆雖千二百五十之多不聞置廣田建大宅每至食時各持應量器入諸聚落次第循乞食事畢而嵓穴樹塚樓止後五百歲澆漓華屋以居腴田而食惟知口體之奉罔究生死之原夫乞食者破他慳貪折伏我慢未圖奉已先欲利人當處門行乞之時常念衆生慳貪垢重沒溺愛河役我化機介省生施或多或少皆是福田遇喜遇賑勿生愲愛宏平等願興無緣慈十方世界皆是

檀門一切男女各同施主自他同益法食相資遠伐慳貪癡恚之稠林高附解脫無爲之逸駕昔慈受和尚送化主有偈云飄然一鉢入皇都萬戶千門境界殊異日三條椽下過粥齋應不較精麤語言雖簡當不在仰山飯之下欲知提鉢分衛乃佛祖始終不移之正行學者或嘽其卑下而不爲則外道無以異也間有衣盍不數口腹無禁但知持此爲財利之由不與不償成債之果化同聖行蹟異眞源昇沉之道岐焉利害之門闢矣可不鑒諸可不鑒諸

普請

凡渉安衆之所成至若執甕負春鋤畬運土皆有道之風近代以奢侈從事動以行僕爲之變勤勞爲安逸也後生晚進相習成風喪壞正因虛延歲月蚩蚩白首何所圖哉今菴居畧效古風或營繕屋廬或事持齋饌或採擇菜果或移徙柴薪既無僕隸以代勞全仗大家而出手一一消歸自已明明功不浪施唯恐用力不全詎可責人無厭乃修行之正軌入道之通途也

名分

言名者實之稱分者位之責二者相須以立也古蒸林有十職菴居半之是亦慮多設之亂道情期互肩以隆法社者矣志名分

中峯和尚幻住菴論曰名者所稱之謂也分者所召之實法也寧有分而無名安有名而無分原十法界皆名也其法界內悟迷善惡苦樂昇沉皆分也譬如言火之名也必具熱性之分今載林隨事立名因名顯分重輕得所優劣無差功行以之而圓法道因之而著矣

菴主夫菴主者蒸林所謂長老也譬如屋之有梁船之有舵權之有衡也凡菴門一切取舍營爲必先謀之於心或不能自決須當詢事老成者敎云事無大小一主爲公蓋主之一言公界之所繫焉使一念不存乎公將見上行下效已私勝常住積穀如山則廢墜不召而至矣不慮物之不豐惟慮主之心不存乎公或公心不昧則虛而實弱而強近則方來悅服遠則龍神加護所謂公者處

心在衆而不已也凡臨事應緣不當執親疏之分而輕重之不可循愛憎之心而與奪之須事事之圓融塵塵方便過情悖理之事當以護善遮惡之道寬厚處之一念傷慈甚非爲主者之大體也

首座

首座之稱居衆之首也叢林與長老平分風月在菴居與菴主同展化儀事在精勤行存潔白情忘憎愛念絕是非諸方之軌儀所鍾一衆之道業所繫凡打板坐禪坐叅放禪行道種種動靜靡不關心惟恐道業不辦法化不周衆有怠惰者策之以精勤犯衆者制之以寬厚菴居法令又非叢林所比凡大體供需廚堂受用或豐或儉一切折中當以刀耕火種形體相弔爲懷自然不落今時道在其中矣

副庵

一菴之務爲主者如身也副其主者如身之有臂也謂副者輔也輔佐其正不使偏邪也凡菴主失於思慮罔於行持當隨舉覺密邇商量使公道日開正因日著物務以之而平禮法以之而備矣或菴主他出事或及已凡假手以爲之須著商量主者之情宛轉應酬不可專爲已見不順主情

非但上和下睦他日必有忍俊不禁繼踵而善輔之是謂形直影端由是觀之輔其主乃所以副自已也置身于名分之下可不爾思

知庫

古叢林無副寺之名惟稱庫頭掌一切支收出內即知庫之職也凡庫司金穀菴門資具物無大小悉書於簿古人謂護惜常住物如護眼中睛在日用則名因果在他報則成罪福凡齋供衆物如米麥油麵醬醋茶鹽須時時檢舉念念貯藏防護蟲侵勿令蒸壞及財帛與所用什物即隨時收拾勿令棄置使一時付之容易則萬物以之廢忘既失爲衆之誠難逃身後之譴古諸尊宿其播美名成勝行如用大梳寶生薑神照法師之流假於此即成佛作祖之階梯也當稱量計算之傾誠心空及第之捷徑若曰塵勞拘絆知其非正因之士思之勉之

飯頭

粥飯乃一衆之命脉所繫不可不留心於其間故叢林自典座而下應接無慮數十人皆司職五味供給二時之至公之道也今菴居但設一飯頭總柄其事凡任此職者須拳拳以大衆口食爲

垂觀察時分之早晚酌量食旨之寡多檢看米穀之精飯分別水漿之清濁存節蔬菜之多少顧慮柴薪之有無乃至收藏洗滌等物勿令穢汙毋致饌淹勿及則食觀不充過多則遺棄何益使生熟之得所令鹹淡之合宜一餉不動衆人心萬古積成身後福然出家以利他為行令此職務莊嚴資社安慰衆心助轉食輪遠資法化誠利他之極也前輩如雪峯大隨潙山諸老自此而登祖位盛播遺風豈猥褻之為哉有力於道者宜審之

互用

設東西兩序謂量才補職具有典章令菴居宜從簡畧不可多設名分以亂道情如回向宣白賓客迎送等既無維那但知客副庵儘可代為或菴主首座從其皆可互用或施主有佛事見命菴主首座互推其能以當之但不失化儀便是莊嚴法社或衆思念法化懷香致請菴主首座亦當互應但據自己之見勉順方來之請隨宜開導平實商量特不過遞相警策耳切忌妄生穿鑿批判古今昧自已心瞎學入眼莫若例不依隨各究自心本分家風天然奇特一旦天眞發露則過蒲團度

禪版展炊巾開飯鉢皆法輪大轉之時正不待揮麈尾踞猊座爲說也或僧道死亡其起龕秉炬小佛事亦不拘能與不能互相指點不則但舉無常偈直契本源不須杜撰莊嚴取笑旁觀者毋又如飯頭道者唯設一人乃當其名耳古所謂獨掌不浪鳴然百務俱興豈隻手之能應須行堂淸衆各舊識宜和會作成如搬柴運水提瓶挈帚等唯恐作之無當但恐身之不先盡其所能皆是互用之方便漼無濫叨名之念不相妨礙彼此結緣是謂無主伴交參之功不浪施者矣

西溪秋雪庵志

吳士鑑署

社祭私約

一神位

自唐至清凡兩浙詞人及方外閨閣宦游流寓者設總位供之神龕

一祭期

每年在霜降立冬之間擇日舉行

一祭禮

參照鄉賢祠祀典用釋奠禮（用牲豕餘品同）或行釋菜禮不臨時公推齒德兼尊者一人爲主祭更推鳴贊者一人讀祝者一人執事者二人其儀節另錄

一祭器

祭桌一　香案一　香爐一　燭臺二　方燈二

祝案一　祝版一

簠一　簋一　鉶一　籩四　豆四

俎五　爵五正位三東西神龕前爐爵各一　樽一　篚一

拜墊香案祭桌祝案前各一拜位爐主祭一陪祭無定數

一祭品

帛二　酒　香燭　祝文　黃錢

黍實簠中　稷實簋中　粟　棗　芡

鹽鹽以上實脯　菁　芹　筍以上實豆

豕一　羊一　以上賓俎

一值祭

以建議十六人分爲四組以四人爲一組自壬戌年起按年輪值週而復始第一屆周湘舲劉翰怡張君謀張石銘第二屆王綬珊張午岑張澹如黃谷梅第三屆趙問軒胡藻青鄭健盦章樂山第四屆程禹疇張鴻年徐志堅吳慰慈

一社約

九祭期前十日由值祭人柬邀助祭者不限浙籍亦不限人數如有詞人後嗣擬特祭者告明值年社友承辦費歸自認

一祭費

以秋雪庵田產所收花息每屆酌提洋銀一十圓爲
祭祀一切應用

祭祀儀節

(甡)行祭祀禮

執事者左右分立香案前

主祭者就位前立就拜位

陪祭者各就位上同

迎神

行上香禮

主祭者詣香案前

初上香左執事進香主祭者執香拱獻右執事接香置爐內

再上香上同

三上香同上

復位

跪祭陪者皆跪　叩首　再叩首　三叩首　興

行奠帛獻爵禮二執事至祭桌前對立

主祭者詣神位前

奠帛左執事進帛匣主祭者捧匣拱獻右執事執匣供神位前

初獻爵右執事進爵主祭者捧爵拱獻左執事執爵供神位前（如圖）

主祭者至香案前

宣讀祝文詣祝單由右執事取祝文供香案前　興

主祭者詣神位前

亞獻爵 如初獻

終獻爵 如亞獻

復位

徹饌 右執事至祭桌上取米盞置於旁

送神

跪 陪祭者皆跪 叩首 再叩首 三叩首 興

司捧祝帛香饌 讀祝者取祝版（交向外）左執事捧引匣 右執事左手取香右手取饌

恭送燎所 執事者下階主祭陪祭皆避位

視燎 主祭陪祭向焚燎所立各執事將祝文帛香米設盤中用黃錢紙焚之

禮成

主祭陪祭執事均退

落成祝文

惟辛酉九月朔丁酉越二十有四日庚申祠宇落成主祭某某某謹以牲牢酒醴昭告於

歷代兩浙詞人之靈曰元音已逝不做者精神襟靈云遥可通者聲欬絢綺覆於泉石傑構方新縛靈風於刀皋古懽亘拾敢援異代之苔岑用結並時之蘭契夢窗七寶居鄰梵宇之鐘魚白雲一山還跨瑤京之笙鶴雲烟萬古風露三秋悲分宿草之思夢寫生花之韻前身明月濯瑤纓於冰壺楚些秋風激涼吹於空碧聆神絃於竽瑟聲颯桂旂挹秀色於湖山輝騰芝宇詩有之曰

蒹葭蒼蒼白露爲霜所謂伊人在水一方往時小海霞唱猶存今日大招風流如接驪壇香爇老成猶見其典型詞卷霏微魂魄長留於天壤歌以樂神神其來止辭曰

秦亭兮峰青西溪兮波渟蘆荷飛雪秋冥冥靈之來兮下太清璚璣玉宇煥雕甍鵷尊彝兮酌淥瀲灩之迴兮裴英英蓁奇芬鶴紛將迎清歌猶作金石聲香南雪北想煙樹悵兩賞兮觴翠輸千歲萬歲享此禪伏惟

尚饗

常祭祝文

惟某年月日主祭某某某謹以庶羞清酌致祭於
歷代兩浙詞人之靈曰太上立言導源雅樂利聲鳴盛
禮從其朔國風寖微黼黻綺章花間味雋艸堂韻長逮
隆天水八音競奏意內言外比興柔厚大晟正譜玉律
金科周情柳思萬古江河名山餘事功無勿報聞仙祭
詩同祈神勞西溪之曲聖湖之湄恪陳椒醑宏敞芝楣
靈旂肅然陟降庭止春露秋霜肸蠁干禩載揚明德敬
攄設闡寒泉菊盞永式清芬伏惟
尚饗

柬邀襲禮

某月某日午刻特會祭西溪詞人祠堂敬請

襲禮是日或乘轎或坐車至松木場河下自八句鐘至十句半鐘備有小舟恭迓有秋雪二字標幟給與乘舟務不取舟資如逾期始到則請自行雇舟特預

台聞　　値祭某某某仝啟

附乘舟務舟泊松木場河下逾時失效及預訂郵片先寫明覆言寄何處並預貼郵票如屆期枉駕則在郵片塡寫准擬與祭無暇則塡不克與祭字樣先三日交郵俾預備欵待

又啟

一本寺改爲十方常住規約二十條（附庫房列職規銘，客堂規約，禪堂規約，共住規約。）

一、本寺宜爲十方選賢叢林，住持一席，不拘法派，不分畛域，凡十方僧衆有合格者，皆可被選爲住持；但本寺原有喝雲派下資格相當者，亦有被選爲住持之權利。

一、住持資格必須在三十六歲以上，宗教兼通，行解相應，能說法開導後學，領衆坐禪行道衆望相孚者爲合格。

一、住持選舉權屬退居和尚（前任住持）及兩序首領執事；公同選舉，不受寺外各界干涉。（蓋依叢林制，具大衆方丈權；兩序首領執事，即本寺之代表。）

一、住持選舉法，由現任住持請退居和尚及兩序首領執事開選舉會，以現任住持爲議長，或與退居和尚亦可。倘現任住持及退居和尚俱無，公推班首一人爲議長，先由議長宣告選舉權及被選資格，令衆聞知，請衆推舉一人，付衆表決。果係才德兼

備，衆望所歸，各無異議，即由監院具帖，啓請爲住持。

一、先推一人外，各退居首領更有推舉多人資格相等難分優劣者，則議長再舉二人爲監察，更用記名投票法，公舉五人，向韋馱神前拈鬮卜選，先拈出三次者爲當選，其餘四名不得作爲候補，下屆選舉時必經重選方得下鬮；因恐其人始終不一故。

一、現住持徒裔法裔即有合格之人，本屆不能被選，須待下次。如退居和尚一人派下有人選者多人，每次亦只能選一人，此條之規定係防微杜漸，恐十方叢林復變爲子孫也。

一、現住持祇有提議取決之權，不得加入公舉人數，倘衆人公舉不足推現住持舉時，方可有選舉權；所舉之人亦須付衆表決，以符公意。

一、住持任期以三年爲一任，如果有功當住衆心悅服連舉者得連任，不得過二次。交代時間定四月初八日，而選舉時間定二月十五日，以便舉後啓請預備進院。

交代時所有常住存款，只許盈餘，不許虧損，如有虧損，當令賠償滿足。

一、住持進院，當堂設如意齋一堂安眾，進院賀客齋飯，及開銷各項概歸常住負擔，賀禮亦歸常住收領。

一、住持徒眷法眷不得充當首領執事，如住持三年任內世緣不順，或年老多病不能領眾者，不拘年限可許告退，倘假公濟私，違法毀規，不盡寺主責任，有負住持名義者，許眾僧通白兩序首領公同令退，再行選舉。倘若挾嫌陷害，察出即當反坐重者驅擯，不服者呈官究治。

一、住持任滿退居本寺，祇得另住房間以便靜養，客堂吃飯，不得另行開房立派，若當住持請為寺主護持常住亦可。開寂後所有用物均歸常住，與徒眷無涉。在寺之日，當住要事諮詢，自當秉公為眾，平時諸事各有權限，不得時加干涉，果見住持執事有大妨礙常住之事，可邀兩序首領公議辦法。

一、住持不得在寺內剃度徒眷，不得時常付法；但有信仰之人，可收為皈依弟子。

至第三年任期將滿，可以傳戒一次，付法一次；尤宜擇人，不可濫付其法派。其徒眷倘有恃勢違犯清規，不遵議罰，不服者出院；如係法派，則公請追繳法卷，免辱祖庭。

一、住持領眾行道，宗教並重，講經坐禪，上殿過堂，以振道風，而宣佛化，不可苟圖安逸，專貨財者。如有挾情私見，欲變十方而為子孫者，十方僧眾，本寺兩序，皆可出首呈官驅逐，以保公權，而維十方叢住。

一、退居和尚久住此寺，不可再入上選，如果當作彫敝，欲期整頓，非某退居不可者，即由兩序首領公請復位主席。

一、住持請職須要量才取用，不可徇私，凡所請首領，當委以職權，責任辦法，以清權限。庫房客堂維那寮衣鉢寮是謂四大寮，住持凡有大事必須請四寮共議，不可獨斷獨行。

一、常住產業，無論何人不得變賣抵押，銀錢物件不得私借私送，監院經理合寺大

綱，都監而居監督地位，此二執事輔弼住持，調理大衆，必須才能練達，因果分明者爲合格。

一、庫房進出銀錢，由典賦管流水，副寺管總帳，監院管銀錢，住持都監均得隨時稽查賬目。銀錢盈餘，當擇銀行或穩妥錢莊存放生息，以備舉行慈善事項，置業修造之用。凡置業修造等項，達五百元以上者，皆要與四職共議，或作持監院好大喜功，硬欲作主者，其經費常住不負責。

一、住持及庫房客堂二寮執事，及維那寮所有衣單之資，依照舊例，於客廳茶禮所進之款，抽取十分之二；有利均分，不宜厚薄。大小執事任期以六個月爲限，限滿告退，連請者始得連任，俱應遵住持之約束，一寮之中不得多安同鄉，以及同派，恐其樹立黨羽，挾制常住。

一、無論何人，不得在寺內剃度收徒傳付法卷及收皈依弟子；寺外不在此例。（住持另有專條規定） 及住持大衆每期當韋馱神前告香一次，（即剖明心迹）以俾有

所警策。

一、本寺營業宜尉保護，有案可稽，向無山主侵越以及滋事各色，寺內諸事，由住持與兩序首領執事商議舉行，各界不得加入干涉。凡施主來山祈福超薦，修建佛事，理宜齋戒，不得攜將葷腥入寺，邀妓彈唱，致瀆佛天，以招罪過；就筵請護宜為原諒。

庫房糾察規銘

常住物，如護眼中珠；興利莫若除弊，盡公自律無私。信施脂膏，沾染便成孽愼種因果，明察因果報。銘曰：——

當關口提，絲毫勿犯！守在關躬，必慎必懼。清若澄潭，正如直幹；無曲無私，何愧何思。一有差池，讒天悔勘。

一、監院乃上佐住持，安撫大眾，下匡監院，經理諸事，如當住要務，施主應酬，一切皆其責也；雖不如監院之在勞理事，而大端則須總持，故亦名總理。須久

充庫職，請精熟諳者爲合格，乃安享之任也。

一、監院爲住持右臂，乃列職領袖，全寺綱維，司其職者須發大心扶持常住，弊端興革，稍發端行，一寺隆替所攸關也。總理庶務，栽培田園，出納錢米，酬應信護，及常住信衆之官紳皆其事也。此執歸住持與班首執事商酌而請，須察其人因果分明，持守戒行，如所請非人，常住受害，必須才德兼優者充之。否常住之事廢弛不勤謹，監督巡防庫職諸事得宜不得宜，時時察視，若遇大事，當呈白相商，然後方行：小事亦須自知諸執，可行則行，勿得自專，所爲悖理，諸人解勸，仍固執不從者，亦須以理處斷，不得私循己意，亦不可徇情。

副寺乃長一寺之財政，凡常住存項，大宗支收，總請部冊，分明登載，大衆飲食，日用所需，加意覺察，預先備辦，庶免臨時倉卒。若護法官紳，游玩名士蒞山，倘知客不在，或周旋不到者，宜暫爲招待，然後呈報住持當家，請見以禮，而諸茶點行爲不中，庫司諸執，宜以相當而教誡之。

一、知莊乃一寺農工部長，凡田山園林蔬果等項，培植收成應時得宜，須照常收，留心照應，監工人之勤務，察田山之耕督；驗力務之能否，定重輕之工資。切勿徇情，以失得當。農用器具亦宜隨時修繕，免致損失。

一、知賓典執賓客，但乎一寺之外交，無論緇信道俗，名士游玩，俱宜謙恭盡禮，竭誠相待，請問姓名，來意居址，不可忽慢。倘有宿衆護法，現任官紳，須先禮待，後白住持當家，或請方丈，或往官廳，茶點齋飯，隨宜款待，毋得失儀。若有香資禮物，宜交典賦收記。倘有意外之交涉，必以和平主決，以示讓步。事在不得已者，宜避職爭迴，故須隨事見機，方圓兼濟，而不可無事猜端，私逞己能。

一、監修料理匠作，分派工程，督工人之勤務；隨事指揮，檢房屋之破漏，當修則修；如有大宗建築，關要事宜，須與監院商酌，住持裁奪，方可舉行，不得私自。每日工限，逐節報典賦核，以免遺誤。

十日結算存出，須請監院副寺看過，至四期終，宜請兩序公算，而副寺知賓亦可隨時檢查，免致失誤。

一、櫃頭亦名庫頭，管理常住錢鋪帳，器皿家具，食品等物，收發出內，俱應加意照料，何物將盡，應辦即辦，何物損壞，當修則修，如欲採辦之物應自副寺商妥定奪，倘有借貸之端，須報典記，以免失誤。

一、買辦司理上街採辦常住應用物品，均由副寺支款典賦，列單依式辦之，回即報明存記，毋得混淆失誤。

一、典座調理人客點心茶席等事，時序豐嗇，均由陪客者指揮辦之，不得擅任。

一、庫房諸事，雖有條列各專其司，然非分河飲水，如該事關他執之務，或者該執不在，或者一人周旋不到，必須和衷共濟，互相照料，以為一氣之團體。

以上諸方各執，均以一人主之；本寺因人才困乏，未敢規定。如監院，副寺，知賓，櫃頭，知藏甚所不免，若監修，典賦，買辦，典座等，若人才充補

，則可增用；不然，或由住持委任，或可他執代管，事無一定，隨時變通可

也。

客堂規約

攜囊負缽，本為參尋；撥草瞻風，併無別事。既垂見訪，宜禁喧囂！諸事安排，百凡隨衆；動靜儼乎人表，閑忙卓先衆先。有法可嚴，有儀可範，如此法器，可謂高流，所有規條，幸宜共鑒！

一、知客執典賓客，凡客到若僧若俗，無論高下，俱要謙和善理，請問姓名居址及其來意，不可怠慢，若有求作僧衆，須詳審來歷，略述當作家風。道過與諸方不同，一年一期，無論內外寮單，自進單日起，至明年今日為一期，中途不好告假。或諸方僧宿到寺，一面接待，一面著照客通知住持，然後參見。次者或客堂接待，庫房供茶點。

一、雲水的僧至，不拘有無公事，須照應如法，見禮貌不恭者，隨時警策；其威儀

擺扇者，譏訶慢間，此關當作道風，不可忽慢。至送單亦不拘一例：諸方普德，送往客寮；或住消假，遠來緬和，酌安安送；至如混雜之流，早到一餐，晚掛一宿，即催別行，毋使稽延，滋生事端。

一、放假日期，知客須在客堂靜候內外諸師到客堂請假，上街須隨其買畢就回，不可個事在街上游蕩；如往別去，當問明告假幾日，係往何方，則請不歸者罰。

一、內外諸師，有口角相爭者，知客審其理直，不服者，請衆同寮公議處罰。

一、內外諸師，出入不知客堂告假銷假，及在外三五成群閒遊放逸者罰；執事人知而不舉者，同罰。

一、凡有碑事器具，首先管牌，平時令照客懸掛，事畢即收，勿得遺誤；

一、[illegible]名目值，即是僧中值日管事者，凡殿堂及坊事，俱要向前，認真照應，不得偷言，應使堂僧成儀整肅，出入循規者，惟責此一人專主；如避賴偷安，以致失誤者罰，門戶火燭，時當檢察，各處寮該管之地，俱令打掃潔淨，無

論內外執事，皆得隨時經管。

一、書記專主書疏、榜、牒、牌示、及掛號等事，若無此執，即知客件值亦可代之：但須字跡端楷，不可潦草。

一、糾察每日寺中各處巡行一週，有不如法處，即當白眾，此雖糾察之責，而知客當巡行，若殿堂坡事等，若無件值或件值有病，即知客公務，勿致失誤。客堂諸事，和衷共濟，互相照應。

一、客堂請師，如逢外寮件行有病，亦須巡視，囑人看顧，如果病重，即白庫房，延醫備藥；若有病重垂危者，即同庫房將病人衣服銀錢用牌登記，暫寄庫房，不許亂動；若臨終之際，客堂請人，念佛助送往生，此關人人不免，各宜努力—至於估借開消之法，亦有規則。

一、則頭請執，若執許退，則以好言安慰，或留者更須仔細察省，如請新執，當先留心察看，量才安執，其間不可存私，若請衣砵燒香侍者，當隨和尚之意，如

請僧值知藏知客等，當與監院商酌，其餘列執行單則可專與同參籌議之。

禪室規約

古規失檢，怠惰成風；時弊多端，提持貴密。雖則成公案，須要大家共知，知行解相應，則無愧於先宗；道德兼資，乃有利於末學。是在同志，共相遵守。

一、犯根本大戒者，出堂。

一、刁唆是非，交拳相打，破口相罵者，出堂。

一、鐘板為龍天耳目，大眾號令，參差失誤者，巡寮跪香；不服者，出堂。

一、堂中閑談什話，及靜喧動驚眾者，重罰。

一、鳴椎小板，參差失錯者罰。

一、值日交代不清，及失誤巡散香者罰。

一、行香坐香不到，止靜不到，及鬧靜者罰。

一、經行時任意謔嘩談笑呼欠，及鞋物作聲者罰。

一、出入不白執事，及任堂寮單亂位穿堂而過者罰。

一、出外不穿長衫，不縛褲腳，及有事他出，歸期失限者罰。

一、上殿過堂，交錯而行，不得進前落後，交頭雜話，違者罰。

一、出入往返，沿路不得東觀西望，及隨意吐痰者罰。

一、不顧本分，亂逞機鋒，妄作拈頌，評論公案者罰。

一、私借堂中什物出外用者罰；打破器皿者罰賠。

一、閑竄寮房，私造飲食，及私吃煙賭博放逸者罰。

一、撥弄他人是非，揎拳亂眾者罰。

一、堂中出外，滋生事端者嚴罰。

一、遊寮失儀不聽執事規諫者罰；不服者，出堂。

一、宿入開靜板響不起，及鳴犍槌不到者罰。

一、開大靜後在外高聲語笑，出外竄寮者罰。

一、無事須在本寮誦習，縱意妄談什話者罰。

一、巡香徇情，或以公報私者罰。

一、無病殿堂不到，及執事不隨衆者罰。

一、坐香故縱昏沉，及爭香者板者罰。

一、住不滿期，不許出堂；若私逃單者，倍責加罰。

一、經行念佛，默不作聲，及拖鞋嬉戲者罰。

一、放客參堂，各依位坐，不得失儀，違者罰。

一、街以每月初八廿三日為限，餘時不准，私上街者罰。

共住規約

棲心息影，端禮名藍；修道循規，必須同志。久參耆宿，以遊歷深而百緒從生；後進時流，因知見淺而初心漸退。以致綱宗失旨，模範多乖，習以為然，積成流弊。拙住茲山，自愧薄德，空愧佛制，無補法門。欲挽已往之頹風，惟冀方來之賢衆，

共遵佛制戒律；訂定規繩，調治三業，折伏過非。住斯叢林，原爲進行；如或不然，切得共住！

一、犯根本大戒者，不共住。

一、鬥爭是非，破口相罵，交拳相打者，不論曲直均出院。

一、誘被外人，破壞常住，忠害賢者，不共住。

一、刁唆是非，攪群亂衆，破和合僧者，不共住。

一、保留有大過之人，及作輕者，不共住。

一、無事私走檀護 私自募化，不共住

一、侵損常住財物，及私斫菓木送人情者，罰賠出。

一、不守清規，不存正念，錯昧因果者，不共住。

一、私吃煙酒，及賭博弈戲者重罰。（若有病非酒莫療者，白衆方服。）

一、輕視耆德，惡聞直言，妄生譏毀者，重罰。

一、私應經懺，及私招徒衆者，重罰。

一、無事在山門外三五成羣，遊戲雜話者罰。

一、無事閒闖寮房，及出外縱意放逸者罰。

一、三時功課，三時念佛，及出坡事不隨衆者罰。（除老病及公事）

一、非理責人，私心袒護，私留親朋歇宿，不白職事者，重罰。

一、不習僧體威儀，粗心忽略，不遵職事約束者罰。

一、所司不盡職，失誤公事者罰。

一、堂中出外生事者，喚擯；借事起罪者，重罰。

一、出入不白職事，不穿長衫，不轉褲腳，及假期失限者罰。

一、小恙不白聽事，公事不到者罰。

一、無事不得二堂，不得爭坐位，不得未結齋先起自擇飯取食，違者罰。

一、常住賬目出入登記，若失誤及含糊不清者罰。

一、常住米麥等物，不白衆私貿用者，罰賠已出院。

一、常住經典莊嚴法器，不白衆私借與人者罰。

一、無病告假，避懶偷安，及私造飲食者，察出加罰。

一、俊期告假，及住不滿期，私自逃單，託事告假者，重罰。

一、出假以每月初八廿二為限，餘時不許告假，違者罰。

一、叢林無僧值，內外不整，弊何能除，法焉能立，為僧值者，宜盡心糾察，不得徇情，如有犯者，照款舉罰；失罰者，僧值自受罰。

以上條約，誠為辦道之規則，同居大衆，各宜珍重！

二一本寺水池區管理規則（普賢寺蓮化湖等處由本寺妥人作修亦同）

一、本寺阿耨達池，及附近之兜率陀院，須底提國，阿闍若處，總名曰水池區，適用本規則以管理之。

二、本院所設一切房屋器具，皆本寺所有，其用途皆由本寺支配，任何私人不得據為己有，及由私人借用之。

三、本院門定為本寺之退居寮，及安置緇素靜修之客，或老修行班首之處。

四、本院東首陀羅設誦經壇，須若提呵設准提壇，永遠供奉，不得撤廢。

五、本院除本寺之退居及老班首外，其他緇素來客之暫住，必須知會或知客送入安置，餘人不得自由支配。

六、本院房屋器具等，或係施主捐設；但施主或其友好欲來居住，亦須事前通知，本寺酌為安置，不得逕自出入。

七、本院由客堂安一好靜修行之香燈師看守之，平時聯庫房或客堂之招呼照管一切：嚴禁來客吸鴉片賭博絃歌葷酒及留宿婦女諸事，以保靜潔。

八、本院住退居或來客時，如須役使，由庫房臨時撥用，來客日用所須，由常住供給者，由來客隨宜酬報常住。

九、本區所住之退居，或老班首，如因事外出他去，須將寮房鑰匙交付香燈師掌管，以便常住須時可移充他用。

十、本區所住之退居，或班首，除本人居住外，不得招致徒眷或親友同住，以杜變成房頭小菴之弊端。

十一、本規則由本寺公同議決訂立之。

民國二十二年二月一日，住持太虛公布。

四 章程（訂於十四年六月，十七年修改）

第一章 總綱

第一條 定名 本院定名爲「閩南佛學院」。

第二條 宗旨 本院以造成佛教住持僧寶，弘法利生爲宗旨。

第三條 地址 本院地址即廈門南普陀寺。

第四條 組織 本院設院長一人，總理院務；副院長一人，補理院務；教務主任一人，總理教務；事務主任一人，總理事務；學監一人，管理學僧；交際一人，內外交際；會計一人，管理出入銀賬；書記一人，繕寫

書籍講義；圖書管理員一人，管理圖書；庶務一人，兼辦一切雜務，教授若干人，分講學科。

第五條　學額　每級三十名。三年畢業。分甲，乙，丙三級。每年畢業一班。

第二章　入學

第六條　資格　須具有下列資格者為合格：

1，年齡在十八歲以上二十五歲以下者；2，出家比丘，沙彌，具有真實求法弘法志願者；3，曾在初中畢業，(乙丙班)高中一年(甲班)及各處佛學院修學一二年以上，或有同等學力者；4，身體健全品，行端方，無諸嗜好者。

第七條　手續　1，報名時繳：履歷書；最近四寸科頭像片。2，入學時繳：志願書，保證書，及保證金十元。

第八條　試驗　入學須經過1，作文試驗，2，口頭問答兩種試驗。

第九條　保證　本院爲造就眞正弘法僧材起見，入本院求法之學僧，須有本院相知之諸方大德或佛教團體爲介紹及保證者，方可錄取。（即須有第七條之保證書）

第十條　待遇　凡入本院肄業者，學，膳，宿，書籍等費，一概免收；（參考書自備）幷由本院每月津貼零用費二元。

第三章　課程

第十一條　課程　三級課程，分三年教授：一年級（丙級）讀第一學年課程；二年級（乙級）讀第二學年課程；三年級（甲級）讀第三學年課程。科目分配如下表：——

科目＼學年	第一學年	第二學年	第三學年
佛學	佛學概論，各宗派源流，律學大意，因明學概要	律學大意，俱舍學大意，成實學大意，四論學大意，唯識學大意。	律學大意，禪學大意，淨土學大意，天台學大意，賢首學大意，密學大意，佛典汎論，大乘宗地引論。
國文	語體文，文言文，文法文學史。	語體文，文言文，文學史。	文言文，文字學。
外國文	日文，英文。	日文，英文。	日文，英文。
數學	算術，珠算。	代數。	幾何，三角。
歷史	本國史，印度佛教史。	本國史，世界史，本國佛教史。	世界史，自由史觀，僧伽制度沿革史。

地理	本國地理。	本國地理，世界地理。	世界地理，佛教行化地域形勢。
科學	自然科學，社會科學。	自然科學，社會科學。	自然科學，社會科學。
哲學 宗教		心理學論理學，中國哲學大要，人生觀的科學。	西洋哲學大要，印度哲學大要，人生哲學，世界各種宗教大要，大乘與人間兩般文化。
教育			教育原理，教授法，佛教研究法，寺院管理法，佛教教育各論。
三民主義	三民主義。	仝上	仝上
藝術	習字，音樂，圖畫。	圖畫，音樂。	圖畫，音樂，梵曲，建築，雕刻。
體育	體育。	仝上	仝上

行持	布薩・修淨・習禪。	仝上	仝上
服勞	體力工作。	仝上	仝上

附註：上列科目，每週教授三十六小時，時間分配，於每學期開學前規定。惟每日有二小時修持（上殿），習禪（坐香），和一小時體力工作。

第四章 學期・休假

第十二條 學期 本院以兩學期為一學年，自八月一日至一月三十一為上學期；自二月一日至七月三十日為下學期，

第十三條 休假 本院除星期日例假及寒暑假外，佛誕日、國慶日、本院紀念日，及各紀念日，均休假一日。

第五章 考試

第十四條　月考　每月終，舉行月考一次。(各學科均考)。

第十五條　期考　每學期終結時，舉行期考一次，一學年各科考試分數不及格者，降級，或處罰，或開除。

第十六條　畢業　每級學僧修滿三年，各科成績分數及格者，本院給與畢業證書。畢業後，介紹他方弘法，或留本院供職，或深究經藏。

第六章　退學

第十七條　退學　本院學僧有下列情形一條者，即令退學：

(1)不守本院一切規約者；

(2)無故曠課在一月以上者；

(3)疾病久醫難望卒業者；

(4)有不得已事故陳請退學經本院許可者。但已繳之保證金概不發還，並得向該保證人追繳膳費。

第七章　附則

第十六條　附則　本章程如有未盡善之處，得由院長召集教職員，隨時開會，酌定修改之。

五　規約

1，共作規約

第一條　本院以修學佛乘自覺覺他爲宗旨，故職員學僧皆宜恪守各項規則，不得故意違背，紊亂秩序。

第二條　學僧除課外，不得干預他事。

第三條　院內一切器具及燈盞，玻璃門窗等件，務宜愛惜保護，不得塗抹損毀，違者照價賠償。

第四條　各室內有人談話，不得在門外窺聽。

第五條　無論何人之物，非本人許可，不得擅自攜取。

第六條　如拾得遺失物，當須送交學監，懸掛招牌，不得私自收藏。

第七條　學僧遇院內失役失竊，可告知學監檢察呵責，不得逕與爭論。

第八條　學僧在院開會，須事前呈請本院長及教務處核准後，方得集會。

第九條　凡學僧不得在本院內張貼一切說帖，縱有遺失物件等物，亦須告知學監，代爲宣布查追。

第十條　凡他人信件，不得拆視。

第十一條　學僧每班公舉班長一人，副班長一人，其責任如下：

1，代表同班諸人陳說事件及傳述事件於諸同班。

2，糾正同班諸人違犯規則之舉動。

3，班長告假時，副班長代負責任。

第十二條　每室公舉室長一人，其責任如下：

1，代表同室諸人陳說事件及傳述事件於諸同室。

2，糾正同室諸人違犯規則之舉動。

3，同室中人如有疾病，應即報告學監。

第十三條　班長・室長為同班同室之表率，當恪守規則，為衆矜式。若能一學期內勤慎無過，即記大功一次；如違犯規則，如至記大過一次或小過二次者，則將其班長或室長取消之。

第十四條　每學期本院示期開課，學僧皆須即日到院，不得遲延。除有特別事故，經本院先時特許者外，遲至十日以上，即行開除，並追繳學膳費。

第十五條　每學期放假前，除確有特別事故，經本院特許外，雖試驗已畢，亦不准告假先歸。

第十六條　凡本院舉行祈禱，開學，放假，紀念等禮式，學僧均應列席，不得缺席。

第十七條　凡學僧有銀錢及貴重等物，須存會計處，掣取收條，隨時取用。否則，如有遺失，本院概不負責。

第十八條　凡學僧如彼此有糾葛時，須向學監陳述情由判斷之不得逕自爭論，甚或至於鬥毆。

第十九條　學僧之剃沐洗濯事宜，均由本院於例假日行之。

第二十條　本院學僧非得學監許可者，不得留客住宿。

第廿一條　凡學僧出外，須着長衫，并佩帶本院徽章於胸前。

2、禮堂規則

第一條　凡聞集衆鐘即入禮堂。

第二條　在禮堂中坐立，皆依一定位次。

第三條　在禮堂，除禮拜持誦并繞佛坐禪外，不得談笑遊戲。

第四條　遇休息時，飯畢時，得於禮堂中經行或靜坐。

第五條　禮堂中不許隨便吐痰。

第一條　須按編定名次就坐，不得紊亂。

第二條　各按鐘點上課，不得無故缺席。

第三條　上下講堂，須依次進出，不得擁擠喧嘩。

第四條　衣服概須整潔，雖當炎暑亦須著長衫，不得袒胸跣足

第五條　入堂不可在教員之後，出堂不得在教員之先。

第六條　教員上下講堂[illegible]，對在家教員鞠躬。

第七條　凡質疑或應問，均宜起立而言。

第八條　教員講授時，不得參問他事。

第九條　不得越席耳語。

第十條　除應用書籍文具外，凡一切玩物食物及與所授功課無關之書籍，均不得攜入。

第十一條　各人所用書籍文具，下課時宜各攜歸，不得任意拋棄。

第十二條　上課時須端身正坐，不得有各種倦容。

第十三條　凡有來賓參觀，仍須凝神聽講，不得游目回首，致亂視聽。

第十四條　除痰盂外，不得隨意吐痰。

第十五條　每講堂按坐次輪派值日生，將令夫役打掃潔淨，并隨時揩抹黑板。

4，自修室規則

第一條　聞鐘聲即應入室練習功課，不得缺席。

第二條　至自修室中無論何時不得任意談話。

第三條　用物文具，務令整潔，不得雜亂無章，亦不得侵佔他人位置。

第四條　凡無關於自修之書籍物件，不得攜入。

5，寢室規則

第一條　凡上課及作時，須將各室鎖閉。

第二條　凡一經作定，即不得任意遷移。

第三條　室內被褥衣服鞋物等件，宜勤加洗滌整理，不得任意堆置。

第四條　室內燈火，一聞寂息鐘，即須息滅。

6，齋堂規則

第一條　食時凡各班出堂，依序次以入齋堂，不得任意而入。

第二條　各依所編位次入座，不得凌亂次序。

第三條　坐定時先供佛施食畢，方就食，各宜威儀肅靜，不得談笑旁視。

第四條　行堂添飯添菜，應依次聽刹察招呼，學僧不得出聲叫喚。

第五條　食畢聽刹察招呼，誦飯訖偈已，乃依次出，不得前後擁擠。

7，閱書館規則

第一條　無論教職員學僧欲借書閱看，須先向管理員開明借書簿，然後領取；於繳還時，即將原簿取銷，但簿內須書明姓名及住室號數等，以便稽查。

第二條　每次取書以二册爲限，繳書以一週爲限，如過期未繳，管理員得執條向其

第三條　凡借閱經籍者，皆宜珍惜，不得任意批評點竄；如繳還時查有汚損痕跡，須遵原定價值，賠十分之二；若有殘失，即全部照原價賠償。

第四條　外來客人欲借閱經籍者，須經院內各教職員之介紹，亦須遵守本院所定規約。

8，門禁規則

第一條　學僧出外時，非執有准假名牌，不得逕出。

第二條　學僧歸時，非取去准假牌，不得逕入。

第三條　凡來賓須請其書明於客單，方能招待入會客室。

第四條　來賓會學僧者，非本院會客時間，概不得延入。會教職員者不在此限。

9，會客規則

第一條　每日除中午十二時至十一時，及下午四時至六時為學僧會客時間。

第二條　凡來賓有欲參觀本院者，須先由學監延接，不得隨意遊覽，並不得引入自修室或寢室。

第三條　會客談話，不得高聲。

10　告假規則

第一條　因疾告假者，須有本院醫生證書。

第二條　告假外出時，須往學監處陳明事由，若學監不允，不得外出；如經允許，則將限定時間書寫簿上，並將准假名牌執交司閽，始得外出，星期日亦同。

第三條　非有確實證據經學監允可者，不得在外寄宿。

第四條　告假在外，不得為種種不名譽之事。

第五條　不得逾時不歸。

11　勸懲規則

（1）記功

第一條　於各功課能勇猛精進者。

第二條　修持能為同學之表率者。

第三條　各班長，室長能將本班本室之規約切實整頓者。（以上記大功）

第四條　凡一月之中不缺一課者。（記小功）

（2）記過

第一條　未經學監允許，擅作外客留宿者。

第二條　不遵教職員之教訓者。

第三條　於功課慢不用心，屢誡不悛者

第四條　出外不請假者。

第五條　不遵學監之管理者。

第六條　私折他人信件者。

第七條　侮辱同學及對於外人有粗暴舉動者。

第八條　本院一切公布，及功課表，任意塗抹者。

第九條　不守規定時間，逾十五分鐘以上者。

第十條　請假歸院逾限者。

第十一條　自修室或寢室未經學監允許，擅自遷移者。

第十二條　在院私自飲酒吸煙者。（以上記大過）

第十三條　未經准假而缺席者。

第十四條　失禮儀者。

第十五條　對於同學或外人高聲爭嚷者。

第十六條　在院牆門牆上塗抹刻劃者。

第十七條　門外竊聽他人講話者。

第十八條　拋棄污穢物於各處者。

第十九條　使喚雜役高聲或大呼詈罵者。

第二十條　紊亂講堂或自修室，或齋堂之次序者。

第廿一條　未經學監允可，早晚點名不到者。

第廿二條　借閱圖書，不遵規約或致汚損壞者。

第廿三條　未經學監允可，擅引來賓入各堂室者。

第廿四條　作廚房私自作菜或索菜者。

第廿五條　不甘淡薄，借言菜飯不美者。

第廿六條　就寢後，仍談笑妨害同室安寢者。

第廿七條　於講堂，自修室，齋堂談笑喧嘩者。

第廿八條　攜玩物或食物及無關功課之書入講堂或自修室者。（以上記大過）

（3）功過之賞罰

第一條　凡記功記過者於學期試驗時加減修持分數。記小功者，加十分。記大功者

・加一十分。以至加滿百分為限。記小過者・去十分。記大過者去三十分。

第三條 每學期內有記大過三次或小過九次者，開除。

第一條 凡學人功過在講堂者・教員及學監記之，或班長報告學監記之。在寄宿舍者・學監記之・或室長報告學監記之。在講堂宿舍之外者・亦歸學監記之。

第四條 凡學人照章應記功過以及開除事宜・均隨時由院長或教務主任主持宣佈。如有在院章所載範圍之外・由開教務會議公同裁定之。

(十一) 出院

第一條 毀辱聖像・經典・毀謗佛法者。

第二條 破所受持之皈戒・或根本大戒者。

第三條 倡首鼓煽風潮者。

第四條　損壞本院名譽者。

第五條　侮辱本院教職員者。

第六條　樹立朋黨者。

第七條　破口相罵，交拳相打者。

第八條　令之不行，禁之不聽者。

第九條　有過罰而不服者。

第十條　擅在本院開會，及妄談時事者。

第十一條　出假名帖及類於假名帖造作誹謗毀人名譽者。

第十二條　信修外道邪教者。

第十三條　嬉笑無度及妄談鄙穢淫邪事者。

第十四條　欺騙隱瞞他人財物者。

第十五條　陸續曠課至兩星期以上及無正當事故陸續曠課至一月以上者。

12 禮節

第一條 學僧初入院見院長及教職員時，頂禮。見在家教職員時，行鞠躬禮。

第二條 學僧無論在院內院外，凡遇院長及教職員，須合掌致敬。

第三條 學僧與學僧在院外相遇，宜彼此合掌致敬。

第四條 院長或教職員到學僧寢室或自修室時，學僧起立合掌。若在講堂聽講時，概不起立。

第五條 如諸方大德沙門來院參觀，學僧遇之，應頂禮。

第六條 如行政長官或大居士來院參觀，學僧遇之，行鞠躬禮。

雲居聖水寺志

蔭椿署檢

聖水寺志卷六

詠湛同明倫原輯
通淵同實懿重纂

清規

天下叢林祝國佑民定有軌則晨鐘暮鼓必藉壇儀致於禪誦之餘趺坐課香參臨濟喝德山棒天皇餅趙州茶一千七百重公案工夫到日疑團頓釋豁然了悟如香嚴擊竹靈雲見桃太原聞角洞山過水如此輩皆具大乘根器全在堅持戒定慧三法早已斬截貪瞋癡三業方能法程可循取捨有方浮圖一級

初發信步必由威儀而入故大智立清規百丈建叢林一動一靜須循模範豈可漏略莫謂豐干饒舌實爲後賢指南志清規

信心銘 三祖僧燦大師作
中峰祖師註解

至道無難唯嫌揀擇但莫憎愛洞然明白毫釐有差天地懸隔欲得現前莫存順逆違順相爭是爲心病不識玄旨徒勞念靜圓同太虛無欠無餘良由取捨所以不如莫逐有緣勿住空忍一種平懷泯然自盡止動歸止止更彌動惟滯兩邊寧知一種一種不通兩處失功遣有沒有從空背空多言多意轉不相應

絕言絕慮無處不通歸根得旨隨照失宗須臾返照勝卻前空前空轉變皆由妄見不用求眞惟須息見見不任愼勿追尋纔有是非紛然失心二由一有一亦莫守一心不生萬法無咎無咎無法不生不心能隨境滅境逐能沈境由能境能由境欲知兩段元是一空一空同兩齊含萬象不見精麤寧有偏黨大道體寬無易無難小見狐疑轉急轉遲執之失度必入邪路放之自然體無去任任性合道逍遙絕惱繫念乖眞昏沈不好不好勞神何用疎親欲取一乘勿惡六塵六塵不惡還同正覺智者無爲愚人自縛法無

異法妄自愛著將心用心豈非大錯迷生寂亂悟無好惡一切二邊良由斟酌夢幻空花何勞把捉得失是非一時放卻眼若不睡諸夢自除心若不異萬法一如一如體玄兀爾忘緣萬法齊觀歸復自然泯其所以不可方比止動無動動止無止兩既不成一何自爾究竟窮極不存軌則契心平等所作俱息狐疑淨盡正信調直一切不留無可記憶虛明自照不勞心力非思量處識情難測真如法界無他無自要急相應惟言不二不二皆同無不包容十方智者皆入此宗宗非促延一念萬年無在不在十方目前極小同大忘絕

境界極大同小不見邊表有即是無無即是有若不如此必不須守一即一切一切即一但能如是何慮不畢信心不二不二信心言語道斷非去來今

貪瞋癡箴 幷序

明本

一迷根乎自心縱而爲貪抑而爲瞋合而爲癡覔由迷無自性出不守正念而生以其生故曰貪曰瞋曰癡皆一迷之異名也聖人不以砒霜鴆酒爲毒而以此爲毒者以其喪壞法身淪溺慧命也今三有界中衆苦充滿無有一物不本乎貪等一中其毒則殺盜婬業四面紛合卒莫之避良可哀也惟悟達自心洞昇法源之士能奪其縱之之貪以求道返其抑之之瞋以治心轉其合之之癡以利人資長法化則貪瞋癡果何物耶乃爲箴曰

惟貪如海瞋以火喻癡比同雲依一心住心迷則來

心悟乃去優劣聖凡不離當處勿強分別毋勞指注
如手掌兮放開捏聚

戒定慧箴

一悟根乎自心慄而爲戒守而爲定融而爲慧良由悟無自性因不失正念而生以其生故曰戒曰定曰慧皆一悟之異名也聖人不以栴檀沈水爲香乃以此爲香者以其光明靈臺盤結不散莊嚴法性之上妙具也今雜華法界眾寶充滿無有一物不自吾戒定慧而生焉一薰其香則法報化之跡隨念出現其有向存悟理未盡功動者執其存之之戒以違宗泥其守之之定以礙理放其融之之慧以失妙欲望其超然於寂照圓明之戶未知其可也戒定慧云胡不辨哉乃爲箴曰

由戒而定即定以慧三法互融了無向背薰之爲香
充塞大地惟聞在心齅不以鼻功用兩忘動靜一致

如走盤珠不可思議

喜箴

世之所謂喜者由適情遂欲而生焉道人不爾必使情消欲盡動與理融不遭愛見諸魔之所惑其喜也政未易以足蹈手舞旣其情狀者焉箴曰

至哉之喜徹法源底曰如意輪契解脫體愛見不住情欲何倚劫外春回蕐開碓觜

怒箴

爲物所忤怒氣結爲心火至使面赤髮立不蹈禍機不已也聖賢則不然其一怒如金剛王劍諸煩惱魔嬰其鋒者應念斬截然後致萬物於無諍之地則其怒也豈徒然哉箴曰

聖賢奮怒不墮諸數刦煩惱魔成大法聚嗟凡夫瞋

燒然無度當處撲滅神機獨露

哀箴

凡夫哀聖賢亦哀凡夫結情妄而致哀聖賢乃哀其所哀也於是發爲辭章悲憤激切必使其感愕於中脫略情妄則其哀也豈可與凡夫同日而語哉箴曰

聖賢悲極感致斯哀辭章奮切含吐無涯涓滴道喪其誰不懷凡愚自若傷已焉哉

樂箴

樂莫樂於道道爲天下之極樂捨道而求樂是猶棄食而求飽也世之昧者縱聲色之欲而爲樂一報忽盡變化萬殊不知與苦循環豈其所謂樂哉箴曰

三界無樂動遭業縛達人大觀目之倒錯寂滅眞常

非脩非作當處現成地平天廓

世稱叢林者蓋取喻於草木也法道之所寄材器之所從出焉然草木培植則豐沾濡則榮霜雪則凋斧斤則敗叢林以無上大道爲培植以慈悲喜捨爲沾濡以安利養爲霜雪以貪欲瞋怒爲斧斤主叢林者不諳其培植之道沾濡之理則草木病矣況貪安利養之霜雪貪欲瞋恚之斧斤時時斫伐而而殞穫之故其草木區萌芽蘖猶不暇而欲望叢林之盛材器之盛難矣哉

吾叢林揖讓升降之謂禮鞭笞擯辱之謂法古之人欲行所得之道必以禮法輔之而道行焉禮者防於未然法治於已然其或道之所存豈必待之禮而後正法而後從者已然叢林用禮法猶國家之用兵蓋不得已也特假此以規正學者之心術與其儀範耳倘不本之以至道而膠於禮法者則禮出于虛詐法近乎仇敵以虛詐易忘仇敵生變禮忘法變併其心術亦大壞矣儀範云乎哉

臨濟鐘板

五板後堂內行香鐘三陣內一板一鐘擊長鐘完內二板一鐘擊鼓鼓三陣內三板一鐘止靜即開大鐘靜打板三陣擊雲板上殿晨課回堂聞開梆雲板三下過堂回堂當值打板一下鐘一下起香香半炷二板一鐘香剩一寸鳴魚二下抽解人齊香完三板一鐘止靜當值行禮香完打引磬一下下開小香打三枝當值送香聞開梆雲板三下過堂回堂當值打一板一鐘起香照前行事香六炷半當值送香聞開梆雲板二下過堂回堂當值打香鐘三下擊長鐘上殿夜課回堂當值打一板一鐘上單養息將瞎起香香半炷二板一鐘香完剩一寸鳴魚二下抽解人齊三板一鐘止靜香完打引磬一下或三炷或六炷開大靜上單養息

本寺朔望祝延

聖壽進殿禮拜問訊立定念無量壽咒畢舉

藥師如來二稱

皇帝萬歲一稱凡三遍又稱

皇帝萬歲萬歲萬萬歲舉念

大圓滿覺應跡西乾心包太虛量週沙界仰叩洪慈

俯垂明證奉據大清國浙江等處承宣布政使司杭

州府僧綱司雲居聖水禪寺住持比邱某某等於今

年　月　日住持入院良辰或朔旦望旦之辰常住營備香花燈

燭茶果珍饈以伸供養謹集合山僧眾恭趨寶殿持

諷祕章稱揚

聖號所萃洪因端為祝延

今上皇帝聖壽無疆　皇后齊年太子千秋文武官

班同增祿算伏願金輪永鎮玉燭常調八方歌有道之君四海樂無爲之化現前大衆念金剛無量壽護國仁王菩薩摩訶般若波羅密　接上楞嚴咒畢念上來諷咒功德回向眞如實際莊嚴無上佛果菩提祈禱大慈悲父靈感觀世音菩薩諸大菩薩次伸祝供光明會上護法列席諸天大權仙衆遍及三界滿空聖賢十方護法龍神遐邇廟貌神祇守護伽藍眞宰所鎮山門鎮淨檀那福慧莊嚴四恩三有均資凡聖同緣補智更冀現前衆等脩行有序進道無魔般若智以早明菩提心而不退念　大悲咒一遍消災咒一遍畢遶轉念

大悲消災咒各三遍回向伽藍殿念

摩訶般若波羅蜜多三遍念

神威凛凛常爲護法之神聖貌堂堂永作伽藍之主仰啟　神聰俯垂照鑒僧衆上來諷誦大悲中道無礙神咒消災妙吉祥神咒稱揚

聖號所集功德專伸祝貢

當山土地護教聖德明王廣平侯周宣靈王招寶大權脩喇菩薩護伽藍神合堂眞宰所祈山門鎭靜內外咸安火盜公私諸緣吉慶十方三世一切佛一切菩薩摩訶薩摩訶般若波羅蜜

釋迦如來二月望日涅槃疏曰鷲嶺膺期顯一乘而德以歸眞自高山先照示以出興至極唱鶴林顧命指三當入寂知唱生而唱滅恒常不變法惟本然峻嶺餘輝云始而至終會必有離世相如是醫師背喪賈客他行花柳無私俄遊逢于遠日蘋藻可薦罔敢墜于遺風式表芹誠仰祈藻鑑伏願分身俯降護身使佩于靈符慧命長存贖命見須于重寶庶令後裔克紹先宗

二月十九日大士降誕文疏

大清國浙江等處承宣布政使司杭州府僧綱司雲居聖水禪寺伽藍下居住稟

佛遺教比邱某某等稽首焚香恭通情旨於今年月日恭遇

普門大士示生之辰常住三寶備香花燈燭茶果珍饈

如法供養雲集合山僧衆登臨寶殿諷誦

大乘妙法蓮華尊經稱揚

聖號所集殊勳上酬

南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩伏以圓常智體三千刹海無日而不生湛寂眞身微塵國土中有念而皆土中有念而皆應因垂形於世界以降跡於斯辰碧桃花露溼春風獻園林之上供紫竹林中敲夜雨宣海藏之眞詮輒罄微誠

仰酬

慈蔭伏願萬億香水海流通佛事長爲菩薩廣大願

王百千日月光洞照普門永作衆生清淨眼目但

某等下情無任瞻望慈容激切屏容之至謹疏

上中峰殿作亭遶念楞嚴咒畢

即回向文云

寶明空海湛死生漩伏之波大寂定門會今古去來

之相仰啟　慈容俯垂明證奉據大清國浙江等處

承宣布政使司杭州府僧綱司雲居聖水禪寺住持

比丘某等茲今　年　月　日或清明中元冬至令節

之辰常住營備香花燈燭茶果珍饈以伸供養謹集

合山僧衆登臨寶殿唪誦大佛頂首楞嚴萬行神咒

稱揚聖號所集殊勳奉爲
佛慈圓照廣慧智覺普應國師中峰大和尚上酬慈
蔭伏願重提祖印輝佛日於中天再整頹綱扇眞風
於末際後念金光明經　心經　大悲咒往生咒各一遍念
大哉阿彌陀極樂無量壽巍巍兩足尊智慧光明集
仰啟　甄儀俯垂明證僧衆上來念誦西方教主無
量壽佛聖號金光明經顯性空品般若密多了義心
經大悲中道無礙神咒決定往生成佛根本眞言稱
揚寶號所集殊勳奉爲
開山和尚歷代住持前亡後化僧行覺靈證大菩提

齊登　佛界伏願　祖宗遠降來乘明昧之光華淨

穢昭彰去享高天之快樂十方三世一切佛一切菩

薩摩訶薩摩訶般若波羅密

四月初八日釋迦佛誕辰進殿向上排班開具三拜獻供

先舉香讚次宣疏

九龍吐水灌沐金軀　奉　佛遺教慶誕沐浴比邱某等

疏宣鄉貫同前秉

佛遺教慶誕沐浴比邱　某　等洎合山僧眾恭通情旨

稽首焚香伏爲於今　年　月　日恭遇

釋迦如來示生沐浴之辰常住營備香花燈燭茶果

珍饈以伸供養謹集合山僧眾登臨大雄寶殿嚴持
香水灌沐金軀諷誦大悲中道無礙神咒摩訶般若
密多了義心經稱揚聖號所集殊勳上酬
本師釋迦如來大和尚伏以
春滿毘藍園優鉢曇花自天垂降香遶無憂樹妙菩
提果當處發生白玉毫觀象瞻依黃金軀九龍灌沐
諷祕密之真詮敢忘遺教獻蘋蘩之薄供仰酬
慈恩伏願智慧海宏深蕩慈波於無窮無極功德山
高聳垂道樹而益茂益榮同十方諸佛大轉法輪與
法界眾生俱成正覺但某等下情無任瞻仰慈容不

勝激切屏營之至

又

釋迦如來 二稱 無憂樹下聖母攀枝

釋迦如來 二稱 九龍吐水灌沐金軀

香烟繚繞儼然淨梵宮中燈燭交輝宛似毘藍園内

切以法身非相祥光發淨梵之宮顯跡應眞瑞氣降

迦維之國金身生下便能一手指天寶相沐時遂感

九龍吐水四方遍顧七步成蓮稱上下之獨尊感人

天之交讃不戀王宮富貴直趨雪嶺脩行十九學道

出家三十成佛作祖演藏經五千餘卷住浮世七十

九年開三乘方便之門闢十界超生之路於昔周昭

王甲寅二十四載我佛降生當今

聖朝歷三千八百餘歲遺風宛在今辰釋子廣嚴殿

宇謹集眾僧滿泛香湯灌沐金軀望我佛以慈悲愍

眾生而賜福更冀現前眾等般若志於早明菩提心

而不退欲增佛日光輝須仗雷聲同和

南無本師釋迦牟尼佛

天上天下無如佛　十方世界亦無比

世界所有我盡見　一切無有如佛者

諸佛容顏甚奇妙　放大光明照十方

當來我適曾供養　道場今復還親覲
毘藍園內降生時　龍與諸天咸灌沐
如來所有吉祥事　我今灌沐亦如是
我今灌沐諸如來　淨智莊嚴功德聚
五濁衆生令離垢　同證如來淨法身
即起楞嚴咒念畢　三稱摩訶般若波羅密
上來現前清淨衆發菩提心各用虔誠諷誦如來
妙良因酬天地謝龍神祝讃皇王萬萬春父母劬
勞法界冤親三途八難出迷津消災障保安寧以
此功德普回施利羣迷免災危四恩三有證菩提
摩訶般若
波羅密
世尊降誕功德文疏　奉　佛遺教慶誕集福比邱

某具疏

大清國鄉貫同前　秉

佛慶誕供聖集福比丘　某某　洎合山清衆恭專情旨

伏爲于今　年　月　日恭遇

本師釋迦如來降誕之辰常住營備香花燈燭茶果

珍饈以伸供養謹集合山僧衆就于大雄寶殿啓

建誦經慶讚祝延　聖誕道場一會於中奉迎

常住三寶刹海萬靈光降華筵作乎證明僧衆在壇

唪誦　大乘妙法蓮華尊經全部　加念　十般

祕密神咒稱揚　聖號化貢雲馭金資所集洪因

總伸回向眞如實際莊嚴無上佛果菩提祈禳

南無本師釋迦如來十方三世一切諸佛大慈悲父

靈感觀世音菩薩次伸祝貢

光明會上護法列席諸天大權仙衆統三界若幽若

顯格十方乃聖乃凡功德平等資培善利普皆饒

益先願

皇風永扇帝道遐昌佛日增輝法輪常轉次冀　山

門鎭靜內外咸安火盜公私諸緣吉慶更冀現前

衆等脩行有序進道無魔般若智以早明菩提心

而不退

四恩普報三有均資法界眾生同緣種智謹疏

華嚴文疏　宣疏起頭

佛身充滿於法界　普現一切羣生前

隨緣赴感靡不周　而恒處此菩提座

佛之聖德難盡讚揚香烟起處灌滿娑婆

奉據一四天下南贍部洲

大清國　云云　稟

釋迦如來遺教植因比邱某某　洎十方眾信士某某

是日沐手焚香一心歸命

十方靈相千光遍照之慈尊一字法門萬行莊嚴之

海藏如象王廻金剛心之大士眞獅子吼逝多林
內之比邱仰瞻　蓮眸俯彰蓬悃伏聞
舍那法身若雲興而彌淪大地華嚴乳味似日昇而
光照高山塵說刹說以何窮事遍理遍而無盡七
處九會共演圓乘四分五周同敷妙義字字而金
聲玉振言言而璧合珠連空金剛之種究而穿腸
誠菩提之根頓能作佛意者伏念衆等根類敗樵
器惟汙雜蒙荷
佛慈尙忝僧列仰惟
三寶大矣難酬玄賴

四恩淵哉罔報懺白業之無成悔素滄而有愧由是卜於　年　月　日謹集合山僧眾祇就殿庭誦持大方廣佛華嚴經一期專伸祈禱

南無華嚴教主具大智海興大慈雲毘盧遮那如來

南無甚深法性所流圓滿修多羅龍宮上中下三本諸華嚴經南無一一塵方佛會中普賢文殊等諸法身大士信住行十地等妙諸大菩薩摩訶薩

南無三界九有城林水火日月風雨藥草河海晝夜諸器世間一切護法神祇護世四天所領八部大力等眾南無表法最勝前隱後顯六千大比丘

僧善財童子及童子南詢諸善知識南無結集令經文殊阿難恒沙菩薩羅漢及後世龍軀菩薩晉唐譯經尊者帝心大師雲儼大師賢首大師玄通大師清涼國師圭峰禪師長水祖師晉水法師再光法師金碧禪師廣及法界一宗諸大和尚統上若權若實維聖維凡同鑒精虔共錫祐庇 上

祝

皇圖永固 帝道遐昌 佛日增輝 法輪常轉

伏願諷經弟子某等信爲初步即五根而超十地之階証作終途就一生而曠劫之果次冀山門鎮

靜擬磬石之奠安海衆柔和若緇澠之滑合檀那

來布金之長者浮圖出多寶之如來

佛光之内恩有齊資性海之中等無不拔謹疏

四月十五日結制啟楞嚴會疏

大清國鄉貫同前稟

佛遺訓比邱某某茲今於　年四月十五日恭遇

本師釋迦如來大和尚結制之辰本寺啟建

楞嚴勝會九十日一衆勤修刻期取證今辰開啟當

住營備香花燈燭茶果珍饈以伸供養謹集合山

僧衆登臨寶殿諷誦

大佛頂首楞嚴神咒稱揚
聖號所集洪因端爲祝延今上
皇帝聖壽無疆專伸回向
眞如實際莊嚴無上佛果菩提祈禱
大慈悲父靈感觀世音菩薩次伸祝貢
光明會上護法列席諸天大權仙眾滿空眞宰三界
萬靈十方賢聖今年歲分主執陰陽權衡造化賞
善罰惡幽顯靈聰五嶽四瀆名山大川聖帝明王
忠臣烈士五方行雨龍王六合雷公電母主風主
雨主苗稼稽發生萬物無量聖賢省府縣城隍主

者當境貌廟遐邇神祇當山土地護敎伽藍合堂
眞宰監齋使者水火井竈神君田園土地山林界
相守護百靈脩造方隅禁忌神將合山僧行本命
元辰十方檀信運臨星斗各人生身父母養育劬
勞酆都界內冥府十王三途八難六道四生諸有
情衆統三界若幽若顯括十方乃聖乃凡功德平
等資培善利普皆饒益先願
皇風永扇帝道遐昌佛日增輝法輪常轉次冀山門
鎭靜內外咸安火盜公私諸緣吉慶更冀現前衆
等脩行有序進道無魔般若智以早明菩提心而

不退四恩普報三有均資法界衆生同緣種智謹

疏

七月十五日蘭盆會榜文

大清國同前某寺住持沙門某某等爲蘭盆普渡幽

冥事伏以

諸佛心内衆生結法界昇沈之業衆生心内諸佛興

蘭盆普濟之慈由一念之悟迷成三途之苦樂刀

山劍樹皆成等正覺之場寶地玉階乃飄墮輪迴

之域切思衆等夙生父及現世父母師資檀越

恐有寃親四生六道諸惡趣中受苦衆生莫由解

脫於今七月十五日恭遇
本師釋迦如來歡喜之日僧伽自恣之辰　目蓮教
啟地獄門開凡本寺僧行須於預日諷誦經文神
咒懺法俱各詳明填註已名粘列于左以便回向
佛菩提普度河沙孤魂等衆爲此諭衆通知須至榜
者

告許伽藍神疏

大清國　同
　　　　前伽藍下居住稟
佛遺教告許比邱　某　等稽首焚香恭通情旨伏爲茲
今　年　月　日住持入院之辰思念一載之中

公私幹辦全憑神力以維持動止安詳咸藉諸天

而保護若非懇願何由　聖力以冥加是以謹發

誠心恭詣護教伽藍案下告許

大乘妙法蓮華尊經　部用作匡扶自陳之後伏祈

佛天聖力保佑山門鎮靜僧行安和外障無侵內魔

不起公私兩利火盜雙沈四時無懺芥之災八節

有泰來之慶凡在時中悉賴帡幪之至

供聖大意

稽首金色大教主巍巍三教法中王九脩福慧正

菩提端坐紅蓮花一切佛之聖德難盡讃揚今以

斯時當日輪祝午之期 乃佛天受供之際營供三德荐齋脩奠六和僧福 命我等誦妙伽陀加持香水灑穢爲淨變少成多達長河爲酥酪遍大地作黃金貢以金錢贈之寶馬以是因緣一切回向常住佛法僧三寶包羅天地水萬靈聰惟願于尊同一供萬聖同一筵香齋香饌悉莊嚴諸佛諸天咸集會上天下地平等資培萬聖千賢普同供養

祝祖咒食文

一軀沈巨海片月落長空世相皆如是浮生一夢中試斯經偈仰悼吾宗陰中享鑒奉據某府某縣某寺

某房居住稟

佛祀祖沙門某甘 洎合房徒孫眾等恭伸情旨伏為

茲今 年 月 日恭遇 令節之辰思念祖宗

遺蔭之德常懷報薦之思由是發心營備香供之儀

僧眾上來持奉 某經 某咒宣揚聖號作煉冥用資財

咒變現前法食所集功德先伸投入阿彌陀如來願

性海中出生妙利端為莊嚴祠堂之內諸位覺靈承

此良因早生佛界證大菩提次願花開蓮現見自性

之彌陀花謝蓮成了惟心之淨土恭請

三寶證明表宣謹意 上陳文意宣讀已周薦悼

祖宗悠悠樂土十方云云

大殿回向文

玉毫騰輝金色炳耀具大人相號正偏知瞻之仰之
福滿沙界　讚歎相好恭惟彰明今據大清同前某
寺住持某伏値歲旦令節之辰常住營備香花燈燭
茶果珍饈之儀以伸供養雲集合山僧眾諷誦
大佛頂首萬行楞嚴神咒稱揚聖號所集殊勳先伸
回向廣大眞如實際莊嚴無上佛果菩提大慈悲父
靈感觀世音菩薩諸大菩薩聲聞圓覺一切聖僧西
天此土歷代祖師光明會上護法諸天大權眞宰三
界萬靈十方賢聖杭州府主城隍當境土地一十八

位護教伽藍合堂眞宰護法韋䭾尊天大權脩唎菩薩統三界若幽若顯遍十方乃聖乃凡功德平等資培善利普皆饒益先願

皇風永扇帝道遐昌佛日增輝法輪常轉師長父母過現咸安信施檀那俱增福壽合院僧行脩行有序進道無魔聞思脩而漸漸增明戒定慧而重重光顯四恩九有等報三途八難遍資廣及法界有情同圓無上種智識旦大殿誦楞嚴神咒畢舉此畢急念七悲咒一遍慢行念三遍又念消災咒三遍

維那入伽藍殿內舉神靈赫赫云云

祈子文疏

伏以普陀毓秀

大士澤遍人寰法相鍾靈

定光譽騰梵刹檀信對香幢而發願緇流展貝葉以

行誠戴錫寧馨丕承光顯茲以信士官碩彥浙水名

門道通三教簪纓繼武于鼎臺學富五車翰墨分

輝于星斗斯固迴文心既倒之瀾政治砥中流之

柱者也　夫人世系齊姜匹諧秦晉纓絡繽紛夙

具前身菩薩弁珈燦爛獲配現世宰官百尺樓頭

日日齊眉舉案六橋堤畔年年並轡聯鑣藍田之

合璧連城洛浦之雙珠照乘貴皆有種福豈無因

獨瓊英吐蕚已開嶺上梅花金粟飄香未舉月中
桂子雲居久蒙護持夙承捍衛白太傅結社香山
奚止醉歌之達蘇眉山羿心佛印豈徒文字之禪
既立標準於前徽必振箕裘於奕禩竊惟
諸佛六合咸其神化四生倚爲覆幬虔卜艮辰敬集
法侶合掌　某某　山房稽首
觀音寶座自古龍生龍子鳳生鳳雛皆自善緣發出
則今相門出相將門出將必出勝果結來惟冀天
上麒麟望德門而啟瑞人間鸑鷟擇仁里以呈祥
不惟廊廟列爲圭璋即情監亦藉爲屏翰人天共

護福德並隆謹疏

聖水寺志卷六

清・趙甸編

雲門顯聖寺志

雲門顯聖寺志卷之八

小梅田典何編輯
浦陽釋照鏞較閲

規訓志

古人依經立方見病處藥人雖無病方書必存況
延無纔無精無巨無細無本無末無重無輕無動
無靜無行無止無勤無倦無舍無取若方書所載
秖是以燈去暗固暗無其暗亦燈原有燈是則猿
馬旣馴控鏁猶在其室民免有恥蒲鞭必懸其庭
肅遵祖父規矩方覩叢林安立志規訓

開山散木和尚規約立石永爲遵守

一當家頗能逾日旁人不許謀篡除當家自欲退者須白衆從公議擇本宗能者不許依次挨擬亦不許私傳所愛又當家乃叢林所係事非常比必須從公擇其德力俱備者不可私意干謀神天共鑒

一家主須自量才力如不任職應退已讓人不可苟延歲月以致常住虛耗

一常住所置田山本爲香火悠久只宜自種不許寄托俗親種植以致侵損

一新舊常住相交舊有盈餘登簿入庫房有欠下
債務新常住不擾
一不可諂事權勢將常住僧寮借彼暫居以貽後
患不依者許者住者各遭天報
一不許另立烟爨二時飲食必須隨堂等同甘苦
老病者不拘
一本山法屬欲同居者須與常住分理事務不可
坐受無功之食除耆宿退居昔有功者病者
一家主及內外職事處事必須公道勿得情存愛
憎

一犯根本戒者出院

一盜竊常住物者出院

一不許各置經堂私攬施主經懺斗愿者出院

一侵損常住者出院

一挾讐誣造揭帖者出院

一交拳相打者出院

一不可希圖微利容納無用之人坐食生事鬭鬧
是非

一搬唆是非者出院

一借常住行事者出院

一借常住名色在外非理募化者出院

一內外執事有犯過者僉議定罰

一將常住物私做人情者罰

一除當家外不許私收徒衆

一名聲汚穢者不許同住

一除常住事外不樂參禪學經務已業等行好干露處屏鬧戲謔談笑及不正之言者罰虛消信施空喪光陰至老一無所得自當省察

住持瑞白雪禪師戒約　一則

世尊在世僧依佛住世尊滅後僧依戒住戒也者

出三界之元首登四聖之要道也豈可一日而有怠哉戒若有怠則塵不可出道無所明願無所與生無所度何得爲衆聖之皈者乎如是則知戒爲無上之梯航破暗之明燈矣應當至意滌慮翹誠求佛冥加感發戒體所言戒體者卽我等之自心也是心覺徧謂之佛是心軌持謂之法是心和合謂之僧是心圓淨謂之戒卽四法爲一心卽一心爲圓宗戒體卽戒體爲萬行根基烏可有怠也歟

住持石雨方禪師約　一則

山僧昔日行脚參究雖切不能忘情典籍又不肯

安于講肆見枯木堂太覺枯槁文字場未免支離故奔走諸方俱不耐久唯我先師法脈兩得兼之近時學者眼不識一丁曾不識古人操履高下不知取法語言無味一意輕心慢心虛消信施以爲丈夫自有冲天志不向如來行處行及至查他行實行實不端究他見地見地不穩偶因策發勉做工夫到無棲泊處不是着魔便是着怪所以雲棲大師要人麤通文字先師亦嘗勉人若學󠄂者有以也今與大衆約定長期坐禪必須有緩有急急則七日緩則三月於緩中間坐香之餘日看語錄約

香一炷亦不許涉獵雜典須看自己與那箇古人可做有要緊處畧通商議於惡中間不得沾着一字設有親朋不許招接音問亦不許私通毫髮三月一解一解即結四季恒然即務下亦宜于正事之暇看教叅詢晨昏莫息而渴慕禪堂者至秋收已畢亦可入堂結冬安坐至春又須出堂遞爲隨緣隨分以道爲事一舉一動同甘淡泊此可爲不易恒然之約也

住持三宜盂禪師約　三則

穴處巢居古猷也其次立精舍以安老病益爲不

能行乞者設以比丘寄于殘生旅泊三界示一往還去不復返又何暇營構乎末葉之居廣廈者驕恣目甚脅役時更是百丈所以立規約以範圍之猶隄防之且慮蟻漏兆近之張大門庭夸視繩趨是師旅之廢紀律又何能克敵者哉茲以院事肇興尤爲紛紛因酌衷前烈便于日用息譏免嫌者畧爲數款庶乎三令五申之遺意耳其幸各遵守之

右總約引

禮以防亂法以禁情然禮法者定輕重之衡石鑑妍醜之姿華自不得斯須失之矣況乎賢愚共聚

異姓同居百丈倡清規之欵諸祖列僧約之條濟濟多士皆所以明大法嚴大律張大門庭調擲大家使聞者見者培信種于嘉田發靈機于淨域是其顧盼之餘指揮之末皆可以法範龍天獎提後學況其他乎然我輩冠天履地形偷丈夫舍寶位于金紫棄紛華于玉帛披如來衣爲出世師固當紹佛祖位荷負大法入我門來靡纖脫盡窒礙無餘蚤袋子偶然打失且尚可驚㓷禮法乎或曰大匠不示人以樸大悟不繩之以方可尊者自在青樓愁布袋恒居洲肆泉大道不羈袈裟鄧隱峯僧

堂不住蓊茸之狀可憎猖狂之態可虎者龍天訶護鬼神退舍百丈清規祖翁禮法何所施歟吁飯袋子相隨來也

右堂規引

道之所以不隨世喪者藉我輩繼起之雖釋尊之大備三五之大成必不以獨任爲兼才自化爲廣道理固然也況時當末運法在季秋行道者以姑息爲仁厥講者以猜忌爲智從中援振者撰舟逆水自不可與安流同年而語也時復更變之末鷟竄未定法輪慧命若絲縣九鼎幾何不爲其淪沒矣今之所以爲弘法之舉者續既往于將來承幾

黴于光大使吾道之綿歷推廣是必有有力大人間出之豈復爲一山門一大衆而垂感邪若職事輩念法道之懸絕則職事法道矣固不在吾三囑也　右職事引

住持百愚斯禪師規訓　三則

夫國家之有法度叢林之有清規無法度何以約民之清規無以肅衆法度清規不可一日而有缺也是以主持之人雖有進退而叢林規繩安有進退哉凡内外各寮執事不得因方丈退院妄生舋端擅自行事如有不遵清規者知衆鳴鼓集兩序

大衆同議輕重而罰如有奸頑梗法不服者燒衣鉢鳴鼓而攻之庶使叢林不朽大衆安心矣兩序執事必待新堂頭入院之後將常住帳目等一一交割分明及山場田地文契界至同新堂頭並新執事領至本處一一踏勘清楚令後人以便照管若欲他往預前三日入方丈告别然後乃行各盡其職古云三代禮樂在于斯矣若不遵行非佛弟子

右囑托兩序畧規

夫叢林之創葢爲接物利生之所設也是以從上諸祖莫不隱勝現劣用攝同事或乃負舂挨磨而

傳心或復執爨樵薪而得旨戮力匡勤互揚法化苟能如是弄瓦搬磚步步登文殊之智地擔泥運水頭頭入普賢之行門福慧二嚴自他俱利朗龜鑑于斯將作規繩于後世庶使叢林永永不替矣

布誡勉職事

自有叢林以來龍蛇混雜凡聖交參也久矣既有龍蛇凡聖然而善惡是非於是生焉是非善惡亦人之恒情雖聖人出世猶不能免而況此鬪爭剛强之時者乎雖然是非善惡原非一定在於主法者嚴與不嚴耳茲乃立一擇善逐月輪流各寮巡

察互相警策慎勿情存憎愛護惜瑕疵凡有功者
必記之而有過者必錄之至月朔日同兩序大衆
面議依功大小而賞據過輕重而罰務使人人息
鬪離爭趨善向道共披迦葉上行之衣同坐如來
法空之座自利利他令法久住如是行持孰云法
門小補之哉惟冀遵行勿得違慢
布擇善引

雲門顯聖寺志卷之八